

لماذا نؤمن بالله

دليل مختصر إلى علم الإيمان

■ ريتشارد دوكنز ■

اندرسون جونيور كلير أوكوفر

تليجرام : هنا سور التريكية

ترجمة

ابراهيم جركس

لماذا نؤمن بالله (الآلهة)؟
 دليل مختصر إلى «علم» الإيمان
 أندرسون توماسون جوتنبرج
 مدير لوتشولدر
 ترجمة: إبراهيم القيس جركس

مشتريات تثقيف
 دمشق - دمشق
 الطبعة الأولى: 2023

تأليف: ليسعد بال نشر ربحية بل هي مشروع إنساني من نصب ثقافية حرية وفرة منحة نقل
 ثقافة الأخرى وفرة الفكر في الحرية لعلم أي نوعي إسر الموار بين المجتمعات
 العربية وسيسم في معالجة شؤون التطور والحيثيات منافع الإرساب.

٧ نشر الدور إلا ما هي مقلدة به وتقلد لنا نحن لا تنقش شعر شعوب
 قدي يعتبر الأراء الواردة هي ليست إراء الدور بل هي أفكارنا ١٥٥ %

شعارنا

الشعار هو علم كل الشعوب مستقلة للحرية والعدل.

ترعى العلم جمع ترابن الأ حكام العليا ونظر في الفرة الثاني يومه، ملكة للآراء الإنسانية،
 إن لا يمن لأحد حاكم أي عمل مؤلف أو مؤلف من الأة المروحة كبرى، وفرة العلم
 في سوريا، حيث أطلقت الدارة ترعى على أشكال الأ حكام، نحن نشر كلمة مقدمة كبرج من
 مترجمين ومؤلفين لشؤون مترجمين على الفرة ربحية بصح إصدارها ما عدا للطبع ورتبة إن
 حرفة هم تثقيف ليس بصحيرة حسنة لا ينتم إصدارها على كبرى.

لماذا نؤمنُ بالله (الآلهة)؟

دليلٌ مختصرٌ إلى «علم» الإيمان

أندرسون توماسون جونيور
كلير أوكوفر

تصديق: بقلم ريتشارد دركينز

ترجمة: إبراهيم قيس جركس

TANIT

2023

صورة الغلاف

هذه الصورة التي التقطتها وكالة ناسا لـديم اللولب هي عبارة عن صورة مُحَسَّنة بالألوان عن الصور المأخوذة من تلسكوب هابل ومرصد فمّة كيب الوطني في أريزونا، حين ظهرت لأول مرة «كصورة اليوم لعلم الفلك» لوكالة ناسا في 10 مايو 2003، تَنَجَّ عنها عددٌ من رسائل البريد الإلكتروني التي سمّتها «بعين الله»، مع ادّعاء البعض أنّ رؤية الصورة قد جَلَّبت الكثير من المعجزات.

تليجرام : هنا سحر الأزيكية أكبر مكتبة رقمية

تصدير

بقلم ريتشارد دوكينز

في واحد من أهم التصريحات في التاريخ، يقصر كتاب «أصل الأنواع» نقاشه على التطور الإنساني عبر نبوءة مختصرة ومقتضبة: ((تَسِلَّطُ الضوء على أصل الإنسان وتاريخه))، لكن قليلاً ما يتسم اقتباس العبارة التي تبدأ بها هذه الجملة: ((في المستقبل البعيد أرى حقولاً واسعة ومفتوحة أمام أبحاث أكثر أهمية؛ إذ إنَّ حلم النفس سيقوم على أساس جديد تماماً))، إنَّ د. تومسون هو أحد علماء النفس التطوريين الذين يعتمدون تحفيظاً لنبوءة داروين، وهذا الكتاب يدور حول الدوافع التطوريَّة للدين.

لقد فهم داروين -مع أنَّه كان متديناً خلال فترة شبابه- الدافع الديني، كان عُنيَّا لكنيسة الفجر، ويرتاد أفراد عائلته تلك الكنيسة بشكلٍ متكرر كلَّ يوم أحد (ثم اكتفى لاحقاً بإيصال عائلته إلى الكنيسة ثم يُكمل مسيره بعد أن يدخلوها)، كان يقدِّ نفسه لحياة الكهانة، وكان يتلقى تدريبه من أجل ذلك، وكان كتاب وليام بيلي «اللاهوت الطبيعي» كتابه المفضل قبل تخرجه، لقد أصاب داروين جواب «اللاهوت الطبيعي» بمقتل، لكنَّه لم يفقد انشغاله بسؤاله: مآلة وظيفة الدين.

ليس من المفاجئ أن مسألة وظيفة الدين كانت مركز اهتمامه، لماذا يحمل معظم الناس، جميع الناس تقريباً، معتقدات دينية؟ «لماذا» يجب أن تُفهم في سياق وظيفي خاص يتنا ندعوه اليوم بالسياق الدارويني Darwinian.

والآن لنضع السؤال الدارويني ضمن سياق معاصر: كيف يساهم الدين في بقاء ونجاة الجينات التي تعززه وتروج له؟

تومسون من كبار مناصري مدرسة «النتيجة الثانوية» الفكرية، فالدين بعد ذاته لا يتمتع بأي قيمة بقاءية، بل إنه «نتاج ثانوي» لميولنا التطورية.

«الأطعمة السريعة» هي السمة العاقبة لهذا الكتاب، فإذا فهمتم سيكولوجية الأطعمة السريعة، ستفهمون سيكولوجية الدين، السكريات هي مثال آخر عن فكرتنا، كان من المستحيل بالنسبة إلى أسلافنا القدماء الاكتفاء من السكريات، لهذا السبب ورثنا عنهم نوقنا المفروح واللاهائي للسكر، والآن قد أصبح من السهل الحصول عليه، فبات بضر بصحتنا.

هذا التوق الكبير للمأكولات السريعة هو نتيجة ثانوية طبيعية، وقد بات يشكل الآن تهديداً خطيراً على صحتنا، لأننا لم نتحكم بهذا التوق الشديد ونسيطر عليه، فإنه سيؤدي إلى مشاكل جذبية نضرب بصحتنا لم يواجهها أسلافنا من قبل... الأمر الذي يوصلنا إلى موضوع الدين.

يفسر لنا ستيفن ينكر، وهو عالم سيكولوجي تطوري رائد في مجاله، حبنا للموسيقى في سياق مماثل، إنه «نتيجة ثانوية»، فهو يقول إن الموسيقي (كعكة سمعية لذيذة، مزيج رائع مؤلف ليكثف المناطق الحساسة في ست من ملكاتنا العقلية على الأقل)) بالنسبة إلى ينكر، إن الدغدغة الفاتحة لملكاتنا العقلية هي نتيجة ثانوية للموسيقى مرتبطة عادةً بعملية الدماغ المعقدة لتمييز الأصوات ذات المعنى (اللغة، على سبيل المثال) عن الضجيج والضوضاء.

إنَّ نظريَّةَ تومسون في الأطمعة السريعة للذين تؤكد تلك الافتراضات السيكلوجيَّة التي يمكن تسميتها اجتماعيَّة Social: ((آليات تكيف سيكلوجيَّة تطوّرت لمساعدتنا على توجيه وإرشاد علاقاتنا بالآخرين، وللكشف عن الوكالة الغيبية والقصدية، ولتوليد شعور بالأمان والطمأنينة بداخلنا، هذه الآليات خُلِقَتْ في العالم غير البعيد في وطننا الأم أفريقيا)).

إنَّ الفصولَ المتابعةَ في كتاب تومسون تحدّد سلسلةً من المَلَكات العفليَّة المتطوّرة التي استغلّها الدين، وكلّ واحدة من هذه المَلَكات مُعَوَّنة بعبارة مُتَّكِسَة من الكتاب المقدّس مثل ((خبرنا كفاف يومنا)) و((تحلّصنا من الشر)) و((ليكنْ مشيتك))، إلّا أنَّ هناك صورة أكثر وضوحاً وجاذبيَّة تكمن هنا: تصوّر طفلًا في الثانية من عمره يرفع يديه إلى الأعلى ويُمُدُّ جسده نحوك رغبةً منه بأن تحمله وتُداعبه؛ إنه يرفع يديه فوق رأسه ويستعطفك متوسلاً، والآن تصوّر أتباع كنيسة الخنصرة Pentecostal الذين يتحدثون لهجات ولغات غير مفهومة، فالعابد منهم تراه يرفع يديه إلى الأعلى فوق رأسه، مستعطفًا الله بالطريقة نفسها التي يستعطف بها الطفل الصغير: ((ارفعني واحضّني)).

قد نفقدُ صورتنا البشريَّة عند الموت، قد نخسر علاقاتنا الشخصية، عن طريق سوء التفاهم أو البُعد، لكنَّ الله موجودٌ دوماً لأجلنا.

بالنسبة إلى أغلبنا، قد تبدو تلك الإشارة أو حركات شدّ الأيدي إلى ما فوق الرأس غريبة وسخيفة، وبعد قراءتنا لكتاب تومسون هذا ستمكّن من رؤية الموضوع بجلاء ووضوح أكبر، فالأمر ليس سخيفاً فحسب، بل طفولياً أيضاً.

ثمَّ هناك نوقنا لكشف يد الوكالة agency المتعمّدة والقصدية.

لماذا تخطئ كثيراً بين الغلّ والسارق، ولا تخطئ بين السارق والظّل؟

فيإذا سمعتَ باباً يخبّط، لماذا تتساءل: دوماً «مَنْ» الذي أغلقه بقوة قبل أن تفتح

في اعتبارك احتمال أن يكونَ السبب الريح أو سارقٌ ما، لماذا يُصاب الفتى الصغير بالربوب والقرع إذا رأى جذع شجرة يتحرك خارجاً وبجثتك بالنافذة ليلاً؟

إنَّ أداءَ كشف الوكالة الفعالة والنشطة جداً قد تطوَّرت في أدمغة أسلافنا البدائيين نتيجة المستويات الخطرة المختلفة والمتفاوتة، فصوّت تخيف بين الأعشاب الطويلة على الأرجح أنه صوتُ الريح أكثر من احتمال كونه صوت حيوانٍ مفترس، لكنَّ الثمنَ الناجمَ عن الخطأ في الحساب باهظٌ جداً، الوكلاء أو العملاء Agents، كالحبوان المفترس أو السارق، قد يكونونَ كتلةً وفناكين؛ لذا من الأفضل أن نضع في الحسبان الخيار غير الوارد أو غير المرجح إحصائياً. (داروين نفسه تطرّق لهذه النقطة وتحدّث عنها، من خلال حكاية فكاهية عن ردة فعل كلبه تجاه الظلة).

يلاحق تومسون الفكرة -حساسيتنا الغائفة نحو الوكلاء أو العملاء- حيث لا يكون هناك أيّ منهم - ويقدم لنا تفسيره الأنيق لإحدى أهمّ التحيّزات السيكلولوجية التي يقوم عليها الدين.

إنَّ انشغالنا الدارويني بموضوع النسب والقرابة هو أمرٌ آخر، على سبيل المثال: نلاحظ في التراث الرومي الكاثوليكي أنّ الراعييات «أخوات» أو حتى «أمّهات»، والقساوسة «آباء»، والرهبان «أخوة»، والكاردنال الأكبر «بابا، أو الأب المقدّس»، والدين بحدّ ذاته يشار إليه بوصفه «الكنيسة الأم».

أجرى د. تومسون دراسةً خاصّةً على الانتحاريين الذين يفجّرون أنفسهم، ولا حظّ كيف أنّه قد تمّ توظيف سيكلولوجية القرابة في تجنيدهم وتدريبهم: المجنّدون الذين يمتلكون كاريزماً قياديّةً استثنائيّةً، والمجنّدون المدربون هم أقارب مزقنون، أعمّو خياليون مستنقون من طريقة معاملة إخوانهم وأخواتهم من المسلمين، وهم منفصلون عن أقاربهم الفعليين، والهدف وراء طلّيهم للشهادة ليس مجرد خيال جنسيّ بغرض الحصول على عمّد من الخمر العين في الجنة، بل فرصة لمنح إخوانهم بطاقات مجانيّة لدخول الجنة.

نقطة بعد أخرى، مكوّن من مكوّنات الدين بعد آخر - عبادة المجتمع، الطاعة للسلطة الكهنوتية، الطقوس والشعائر - جميع هذه المسائل يعالجها نومسون بشكلٍ معقّي، وكلّ نقطة يتناولها تصيب جيّد الحقيقة.

إن أندي نومسون مُحافِظٌ جريءٌ ومُقنِع، كما أنّه مُتألّقٌ في كتاباته، وهذا الكتاب الفصير والجامع مستغراه بسهولة وُسر، وهو عبارة عن وجبة خفيفة غنيّة، تتناولها باستساعة وتذكّرها لفترة طويلة.

مقدمة

فعمتُ بتأليف هذا الكتاب كصدي لأحداث الحادي عشر من أيلول، كان ابنني ماثيو موظفاً متدرباً في مبنى مجاور لبرججي التجارة العالميين، وقد شهد الحادثة بألم عينه، أما ردّة فعلي على موته الوشيك فتمثلت في دراستي للمهجرات الانتحارية الإرهابية.

لست غريباً عن النزعة التدميرية التي يميّز بها الإنسان، فمهنّي كطبيب نفسي متخصص بالطب الشرعي قدّمت لي نظرة عميقة إلى أهالي الإنسان العنيف، وطوال هذه سنوات، كنتُ جزءاً من مركز دراسة التفاعلات بين العقل والجسم الإنساني بجامعة فيرجينيا؛ مجموعة فريدة من مجالات متعددة الاختصاصات مؤلفة من متخصصين في الصحة العقلية، ودبلو ماسيين، ومؤرخين، صر عليهم الطبيب النفسي فاميك فولكان، سافروا إلى غنطف النقاط والأماكن الساخنة عبر العالم لدراسة الصراعات الحادة الناشئة هناك وتحليلها.

لكن على الرغم من عملي المهني وخبرتي مع المجتمعات المصدومة والمتهكبة، فخلال مسيرة دراستي للإرهاب الانتحاري اكتشفتُ عالماً جديداً وواسعاً من الأفكار والدلائل حول العقل البشري، وخصوصاً حول علاقته بالدين والتدين، كما أن الكتب والمقالات التي نشرتها كانت ذات طابع أكاديمي، بعضها كانت أسهل هضماً من

الأخرى، وقد اكتشفتُ عدم وجود مصادر أو مراجع محدّدة تتناول هذه الأفكار المثيرة للاهتمام بطريقة سهلة ومُفحّصة بالنسبة إلى القارئ العادي أو غير المتخصص، وهذا ما أحاول فعله هنا.

لم يسبق أن بدأ الدين منطقياً بالنسبة إليّ من قبل، لكن على غرار جميع الأبناء الأبرار كنتُ أحترمُ معتقدات الكبار وأسايرهم، فإذا بَدَتُ صحيحة بالنسبة إلى هؤلاء الكبار الذين كنتُ أحترمهم وأجلهم، والذين كانوا يعرفون العالم والحياة جيداً، فمن الأفضل أن أنقسم إلى موكبهم، ومع أنّي قلتُ لهم إنّي أتنت، إلا أنه كان هناك بعضُ الامتناع العاطفي عن هذه المعتقدات.

الغناء ضمن كورس مع أصدقائي متّحني معادة لا تُوصَف في مساءات أيام الأربعاء وصباحات أيام الأحد، مع أنّ الترانيل والترانيم المشيخيّة التي كنّا نستخدمها كانت تبدو كترانيم رثاء جنازتيّة، فلا بأس من بعض الموسيقى الدنيّة الجيدة، وما زالت مقطوعة هانديل «المسيح» تحرّك مشاعري حتّى اليوم.

إنّ مهتي كمعالج نفسي ذي ميول إلى مدرسة التحليل النفسي عرّفتني وساعدتني على الاطلاع على كتاب سيغموند فرويد «مستقبل وهم»، وقد ساهم فرويد بالكثير في فهمنا للأسباب التي تدفع العقل البشري لخلق الأديان والمعتقدات الدنيّة، لكنّه مازال بعيداً تماماً عن تقديم تفسير كامل لنا.

كوني على اطلاع مُبني بالمتحجب الجديد لعلم النفس التطوّري، وَجَدْتُ -خلال دراستي للإرهاب الانتحاريّ- أنّ أعلامَ باحثين وعلماء أمثال سكوت أنتران، جيمس بيرينغ، وباسكال بوير، وستيوارت غوتير، وريتشارد موميس، ولي كيركياتريك بمنزلة وحي، لقد درسوا الظاهرة الدنيّة وفهموا أساسها تماماً، أو ربّما اقترّبوا من ذلك كثيراً، وقد ألهمَ عملهم بعثي الثلاثي وتغليبي للهجمات الانتحاريّة.

صيفةً وثبينةً مائعةً للإرهاب الانتحاري، مدعومةً بالليل القاطع، على النحو الآتي:
 حنيف تآزري-نألفي برابطة ذكورية، مصحوبةً بتجهيزات قاتلة وغارات ففافة ضد
 الأبرياء، قديم قنم جنسنا البشري، بل أقدم.

تلك القابلية مفروسةً ومتجذرةً عند جميع الذكور، فالقابلية للانتحار متجذرة
 فيها جميعاً، عند الذكور والإناث على حدٍ سواء، ويقترح اللليل وجود نوعين
 من الإمكانيات الانتحارية المتطورة: كفاءة سلبية شاملة مساومة انتقامية، الأولى
 تنبع من الشعور بالفداحة والجسامة، كما أنها تحفز الإراحيات الانتحاريات من
 الإناث، كالأرامل والمبوذات، أما الثانية فهي ميزة متجذرة لدى ذكور الإراحيين
 وتولد من الشعور بالذلّ والمهانة والضعف. ولكون الدين بنية ثقافية، أي نتاج
 العقل البشري، فإن أغلب التكييفات والتلازمات الإدراكية المعرفية المتطورة
 التي تولد معتقدات دينية يمكن استغلالها وتوظيفها للتشجيع على الإرهاب
 الانتحاري، وهذا ما يعمل الدين أيديولوجياً بالغة القوة يمكنها من حين لآخر
 استغلال القدرات المتطورة للقيام بالتجهيزات القاتلة والانتحار، جميع هذه الأمور
 تكتمل بعضها بعضاً.

هذا الكتاب يتمحور حول هذا التحليل بالقبض، مدعوماً بأراء كلير أوكوفر،
 بالإضافة إلى العروض النقدية لصيفتي حول الإرهاب الانتحاري، جعل اهتمامي
 متركزاً على الدين، كما أن ردود المراجع والجمهور قد ساعدت على توسيع آرائني.

بحلول أوائل عام 2009، جمعتُ بحثي وقمتُ بتطوير عرض تقديمي مدته ساعة
 كاملة لشرح أسباب إيماننا بالله / الألهة، وبفضل ريتشارد دوكينز ومؤسسته الكريمة
 Richard Dawkins Foundation for Reason and Science، صوّر العرض
 النقديّ ونُشر بشكلٍ رائع على اليوتيوب، حيث اجتذب مئات الآلاف من المشاهدين
 خلال فترة زمنية قياسية، وقد تهنئي ذلك المستوى من المقابعة والاهتمام بوجود اهتمام
 واسع النطاق حول وجود دليل موجز وواضح لعلوم الدين الجديدة، ومن هنا نشأت

نواة هذا الكتاب.

أضافت كثير أو كوفر سحرها على عملي الشرقي، وقدّمت مُرَقَّعات وأمثلة لا تُقَدَّر بشنّ للعديد من الأفكار، كما أنّ لديها فكرة مُلهِمة عن إدراج صورة ناسا المذهلة لسديم اللولب، أو ما يسمى «عين الله»، التي التقطت جزئياً باستخدام مقراب هابل، يجب أن يشجّع كلّ كاتب أو مؤلّف بصحية زميل رائع.

هدي هو جمال القارئ يقرأ بسرعة، وخلال الوقت القصير الذي يستغرقه قراءة هذا الكُتَيْب الخفيف، سيكون قادراً على فهم كيفية عمل العقل والدماغ لتوليد المعتقدات الدينية والمحافظة عليها (وإذا كانت لديك أية أسئلة، فأنا أرحّب بعراصلتك).

أتو الكتاب، وارجع إليه علّة مرّات، أعطيه لصديق، تَبَرَّع به لكتبة أو مدرسة. بنّا نعرف الآن لماذا وكيف تصبح حقولنا المعتقدات الدينية بالله/ الآلهة ونشرها، وتستمرّ الأبحاث الجديدة في إضافة المزيد إلى ما نعرفه أصلاً؛ هذه المعرفة يمكن أن نُحرّرها.

أي شيء يمكننا فعله - مهما كان ضئيلاً - لتخفيف قبضة الدين الشديدة عن الإنسانية، يوجّه قسرة موجّعة لصالح الحضارة، ويُعزّز قُرمص قيام مجتمع مدنيّ عالميّ حقيقيّ، ورمّا بقاء جنسنا على المدى الطويل، إذا كنّهم متديّنين، واخترّكُم هذا الكتاب، فهذا ربّما لسبب معيّن، اقراوه.

المُقدّمة (ملاحظات مُكمّلة)

للاطلاع على أوراق البحثية وعرضي التقديمي حول الإرهاب الانتحاري، انظر موقع

الويب الخاص بي www.jandersonthompson.com

تأتي فكرة أنّ أيّ شيء نفعله لتخفيف قبضة الدين عن الإنسانية بمنزلة ضربة موجعة لصالح الحضارة تأتي من ملاحظات الفيزيائي ستيفن واينبيرغ في ندوة ما بعد الإيمان التي عُقدت في سان دييغو عام 2006؛ هذه الندوة مصدر غني للمحادثات، وأنا أوصي بوجه خاص بالعرض التقديمي عن التصميم غير الذكي للكون بواسطة عالم الفيزياء الفلكية ومدير قبة هابدن المساوية في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، نيل ديفرامس نايسون.

﴿في البدء كان العالم﴾ ...

میلنا إلى الإیمان

((ليس أقوى الأنواع وأكثرها ذكاءً هي التي تنجو وتستمر... بل تلك الأنواع التي تمتلك القدرة على التكيف مع المتغيرات)). [نشارلز داروين]

هناك من يقول أن التطور يتعارض مع الدين، أو أن المعجزة الطبيعية للتطور قد وضعها وصاغها كائن غيبي مُطلَق العلم والمعرفة من نوع ما، لكن إذا كان هناك فعلاً إله مُطلق القدرة والعلم والمعرفة، فإنه قد خلق إنساناً متطوراً ووضع فيه مقدرةً بالغة القوة والفعالية: ميله أو نزوعه للإيمان بالله.

على مر التاريخ المكتوب، منذ عهد المصريين القدماء وحتى الآزتك والرومان وما بعدهم -مؤخدون، ومسيحيون، ويهود، ومسلمون، وهندوس، وبوذيون، ووثيون، وإيليسيون، وعلمانيون- جميع الحضارات والثقافات المعروفة قد تَمَحَّوَرَت حول مفهوم مركزيّ يشتمل في إله واحد على الأقل / أو شخصية أسطورية من نوع ما، مع عالم متلائم ومتوافق معها. لماذا الدين رِسْمٌ عالميَّة يمتلكها جميع البشر وكافة الحضارات التي أقمتها؟

لقد بدأنا نفهم الأمر.

تحدّثت خلال العقود الماضية ثورة في علم النفس وعلم الأعصاب العرقي، وقد أثبتت من قلب هذه الثورة تفسيرات ثورية للأسباب التي تدفع العقول البشرية لتوليد المعتقدات الدينية، لماذا تولد أنماطاً معينة من المعتقدات، ولماذا عقولنا مصممة وقابلة لاعتناقها والتبشير بها؟

أصبح الآن لدينا نظريات متينة ومتأسكة مع أدلة إبراهيم تجريبيّة، من ضمنها أدلة من دراسات مصوّرة -تحتوي صوراً للدماغ نفسه ونشاطه- تدعم هذه التفسيرات، جميع القطع الآن في مكانها المناسب، ويمكننا الآن اللجوء إلى العلم لحصول على فهم شاملٍ ومُوسّع للأسباب التي تدفع العقل البشري لإنتاج واعتناق الأفكار الدينيّة، ولماذا سيغيّر البشر سلوكهم في سبيلها، ويموتون من أجلها، ويقتلون بعضهم البعض باسمها.

إنّ نظريّة داروين في الانتخاب الطبيعي تفي واحدة من أهم الأفكار التي طرأت على العقل البشري، ويجب الدليل بأنّها حقيقيّة، فالانتقاء الطبيعيّ هو التفسير العلميّ الوحيد والمُتّبع لتصميم الحياة وتوّعها -النبات، والحيوان، وأشكال أخرى من الحياة- على الأرض، كما أنّه التفسير العلميّ الوحيد لتصميم العقل البشري وطريقة عمله، الذي هو مُهدّد جميع الآلهة.

انظر حولك، نحن جميعاً تنتمي للنوع نفسه: *Homo Sapiens*، ومع ذلك فقد أثبتنا جميعنا بأشكال وأحجام وفترات مختلفة ومتباينة، لكن بالنسبة إلى جميع المتغيرات، فأغلب السمات والصفات موروثّة، نحن نميل لنشبه أبونا وأقرباءنا المقربين، نتشارك نقاط ضعفنا مع هؤلاء الأسلاف الذين سبقونا، نحن جميعاً نتيجة نجاحهم وقدرتهم على البقاء.

إنّ مصطلح «بقاء الأصحح أو الأنسب» كثيراً ما يُساء فهمه، تعني عبارة البقاء للأنسب أو الأصحح -بالمعنى الدارويني- القدرة على التلاؤم أو التكيف، والبقاء والاستمرار، والتكاثر والازدهار، هذا الصراع من أجل البقاء يقضي على جميع الكائنات التي تفتقر لتلك القدرة.

لم يكن داروين يعرف بالضبط كيفية انتقال السمات والخصائص من جيل إلى آخر، ولم

يحدث ذلك حتى عام 1953 حين اكتشف كلٌّ من جيمس واتسون وفرانسيس كريك لولب الحمض النوويّ المسؤول عن نقل الشيفرة الجينيّة DNA، وسرعان ما تمّ إدراك قدرتها الفائقة على نسخ نفسها والكشف عن آليات النسخ الممكنة وتحديد وسائل وآليات التوريث فيها.

ولكن مع الجمع ما بين نظريّة الانتقاء الطبيعيّ والوراثة الجينيّة، بين تشارلز داروين وواتسون وكريك، فإنّنا نصنعُ بذلك تآلفاً داروينياً معاصراً، لكي ننجو ونستمرّ، فإنّنا نتطوّر خلال زمن تطوّريّ، تماماً كما تطوّرت كانتات جزر غالاباغوس بالتوازي مع بيئتها القاسية والقرودة، ليس هناك أيّ مكان آخر على وجه الأرض تطوّرت فيه زواحف الإغوانا لنسطاد في المحيط، الحلّ الأمثل لمشكلة العثور على الغذاء في هذه الجزر الصغيرة والضيقة، وحتى بين الجزيرة والأخرى، كلّ واحدة منها ذات مناخ بيئيّ مستقل ومنعزل تماماً، فالحياة على كلّ جزيرة من هذه الجزر قد واجهت بعض المشكلات المختلفة، وعرّثت نفسها على حلول مختلفة بعض الشيء، عن بعضها، لقد تكيفت، لكنّ الأهمّ من ذلك أنّها استطاعت تمرير السمات التكيفيّة إلى سلالتها.

جميع الكائنات العضويّة، ومنها الإنسان، عبارة عن مجموعة مُحسّنة وفعّالة من السمات والخصائص التكيفيّة -أدوات حلّ المشكلات- مُصنّعة عن طريق الانتقاء الطبيعيّ على امتداد فترات زمنيّة طويلة من الزمن التطوّريّ، كلّ سمة تكيفيّة تسمح بطريقة معيّنة ببقاء الجينات التي ساهمت في إرشاد عمليّة بناء تلك السمات التكيفيّة.

يمكننا ملاحظة عمليّة الانتقاء الطبيعيّ الداروينيّ عبر كلّ المستويات، من المستوى الجزيئيّ إلى مستوى العقول.

انظروا إلى أنفسكم، أنتم بحاجة للأكسجين لكي تظلّوا أحياء، ويوصفكم كائنات عضويّة معقّدة ومتطوّرة، كنتم بحاجة لتطوير طريقة فعّالة لاستخلاص الأكسجين من الهواء وتوزيعه عبر أجسادكم.

بنية قلبكم هي بمنزلة قنطرة للمشكلة البقائية المتمثلة بفتح الدم إلى جميع أعضاء جسدكم، بروتينات تخضاب الدم تحل مشكلة نقل الأكسجين إلى دماغنا وجميع الأعضاء الأخرى، فالأكسجين المحمول عن طريق تخضاب الدم الذي يفتح القلب يأتي من الرئتين اللتين حللتا مشكلة استخلاص الأكسجين من الهواء، وهكذا، ونحن نسقي هذه العملية بمجموعها باسم «التنفس».

هذا التألف العصري والحديث ينطبق أيضاً على العقل البشري والدماغ البشري، فالدماغ عضو، وكما يشير عالم النفس والباحث في جامعة هارفرد ستيفن ينكر، العقل هو ما يقوم به الدماغ، والدماغ مثله كمثل أيّ نسج حيّ عبارة عن مجموعة متطورة ومحتنة من الآليات والأدوات التي تم صنعها عن طريق الانتقاء الطبيعي لحل مشكلات معينة تتعلق بالبقاء وعلى امتداد فترات زمنية تطورية طويلة جداً؛ هذه السمات التكيفية، من بينها السمات التكيفية الاجتماعية التي تساعدنا على البقاء والاستمرار ضمن جماعات صغيرة، تطورت داخل الدماغ لتعزيز بطريقة ما استمرار وبقاء الجينات التي أرسدت عملية بنائها.

حين ننظر إلى أحد الوجوه، فإن الصورة المرتسمة على شبكية عينيك هي صورة مقلوبة فعلياً وثلاثية الأبعاد، لكن دماغك يحول تلك الصورة إلى صورة معتدلة ومستوية ثلاثية الأبعاد عن طريق عدد هائل من السمات التكيفية البصرية: منكشفات ألوان، ومنكشفات حركة، ومنكشفات أشكال، ومنكشفات حدود، وجميع تلك السمات تعمل بآني واحد معاً، وبصمت، وبطريقة احترافية وفعالة.

لقد طوّرت أسلافنا عشرات الآلاف من السمات التكيفية الاجتماعية المعقدة، فحين ترى ذلك الوجه، فإنك تصدر أحكاماً مجردة أيضاً عن جنس، وعمر، وجاذبية، ووضع، وشخصية، ومحتويات عقل ذلك الشخص غير المرتقي، من بينها مقصده وغاياته، ونواياه، وورغياته، ومعتقداته؛ هذه السمات التكيفية المتشعبة بصياغة الأحكام تقع خارج نطاق الوعي والإدراك، وقد تبقى قابعة ضمن مجال اللاوعي إلى الأبد، كما أن أحكامك ومعتقداتك التي تعتقها قد تمت صياغتها على مدى ملايين السنوات.

إنَّ ثنائية «عقل/ دماغ» معقدة للغاية، تصوّر مركبة أبوللو الفضائية، التي هي عبارة عن منظومة مُحَكِّمَة ومحرّمة من الأدوات الهندسيّة، وكلّ أداة مصمّمة لتحليل مجموعة محدّدة ومعينة من المعلومات وحلّ مشاكل معينة، كلّ ذلك في حين أنّ رَوادَ الفضاء لا يدركون سوى مجموعة محدّدة ومُتَّكِّة منها، نحن نعمل في الوقت نفسه، تصوّر جميع الأشياء والأمور التي تُدرِكُها، إنّها جميعها محرّمة جزء صغير جداً من نظام متكامل، القسم الظاهر من الجبل الجليديّ لما يحدّث داخل عقلك.

من المهمّ جداً فهم ذلك واستيعابه لأنّ الدين - في الوقت الذي لا يمكن عدّه بسمةً تطوريّةً بعدّه ذاته - ينبُع من نفس السمات التكيّفيّة الاجتماعيّة/العقليّة/الدماغيّة التي نستخدمها لإرشاد أنفسنا في تحقّق هذا البحر الشاسع من البشر المحيطين بنا، وقد تكوّنت هذه السمات التطوريّة لحلّ مشكلة اجتماعيّة وشخصيّة محدّدة مع تطوّر الإنسان، وقد اجتمعت مع بعضها عن طريق الصدفة تقريباً ولكن بقوّة، لتكوّن أساس كلّ فكرة دينيّة، ومعتمد دينيّة، أو طقس دينيّة؛ إنّ المعتقدات الدينيّة هي مفاهيم إنسانيّة بغائيّة اجتماعيّة مع بعض الاختلافات الطفيفة فيما بينها.

أما كَوْن الدين نتيجة ثانويّة للسمات التكيّفيّة التي حدّثت لأسباب أخرى مختلفة فلا يعني ذلك قوّته وتأثيره الهائلين، وكما سترى لاحقاً في الفصل التاسع ((الكتابة والقراءة ليسا سمات تكيّفيّة بعدّ ذاتها، بل هما نتيجة ثانويّة للسمات التكيّفيّة التي صُمّمت لأغراض وأسباب أخرى مختلفة))، فجميع الديانات - بوصفها مجموعة من المعتقدات المتعلّقة بأصل الكون وطبيعته وغايته - بدأت كإيمان بوجود شخصيّة محوريّة أو عدّة شخصيّات، معظم الديانات تنصّ على أنّ إلهاً أو عدّة آلهة قادرة على التفاعل مع البشر، كما أنّ لديها القدرة، والرغبة في التداخل بحياتنا، وساع أمانيتنا الصامتة، ومنعنا إيّاها، كما أنّها قادرة على القيام بأيّ شيء، كلّ شيء، ويقرّض النقاش هنا، فإنّنا سنكلّم عن إله واحد فقط، ونشير إليه على أنّه ذكّر، مع أنّ هناك العديد من الديانات التي تصوّرت وجود عدّة إلهات إناث ونُسبت إليها قوى وقدرات مختلفة، ومع ذلك فهي متشابهة بصورة فريدة، وإله الديانات الإبراهيمية الثلاث

هو نفسه طبعاً؛ لذلك سنستخدمه كمثال.

هذا الإله أبوي، إله-أب، يحبنا بصورة غير مشروطة، عادةً هو لا يسمع صلواتنا إلا إذا عبَدناه بقوة وتطَرَّف، وقدَّمنا له هدايا وأضاحي، واعترفنا بأننا خطاة وناقصون، ونشكره ونُحمده بشكلٍ مبالغ فيه (سواءً إذا استجاب لدُعائنا أم لم يستجب فعلياً أن نشكره ونُسبح بحمده)، وأن نؤمن بأننا جميعاً وُلدنا مُذنبين وسيئين؛ هذا الإله يُقيم خيالاته وقراراته ليس فقط على أساس صلواتنا، بل على أساس صلوات جميع البشر الآخرين، أو على الأقل كلِّ كائن بشريٍّ يشارك تفاصيل حياتنا ومعتقداتنا، وحتى حين يرفض أمانيتنا وصلواتنا، فإننا نستمِر في الإيمان بأن كلَّ ما يحدث هو لصالحنا حتى وإن لم يكن كذلك، وأن هذا الإله الحقيقي وغير المرتي لديه هدف وخطَّة لهيئة لكلِّ شيء، وكلَّ ذلك يجري داخل عقولنا حتى حين لا نفكر بذلك.

تصوِّر الحالة التالية أنك حين كنتَ مراهماً، وقد تهرَّب لك أمك موعداً مع فتاةٍ لم تقابلها من قبل وأكدت لك أن هذه الفتاة جميلة جداً وثريَّة ولطيفة ومُحبَّة ومُستجيبة لفعل أي شيء من أجل أن تسرَّكَ وتُسيِّدَكَ حتى ولو لم يسبقَ لكما أن التقيتما، ولم تكن تريدُ منك شيئاً سوى حُبِّكَ لها، هل كنتَ لتصدِّق والدتك؟ حسناً... لن يحدث ذلك إلا إذا كنتَ مراهماً فعلاً، ولن تصدِّقها لفترة طويلة.

إذاً لماذا نرغبُ بالإيمان بآله خفيٍّ وغير مرتيٍّ يفعل ذلك، بل وأكثر؟

مقارنته بما يحدث فعلاً داخل عقولنا، فإنَّ مفهومَ الإله الحقيقي والمتعالى قد يبدو سهلاً، ولجزء الإيمان بالله، فإنَّ أدمغتنا تتجاوز ما يُقارب عشرين سمةً تكيفيَّةً أو أكثر موصولةً بأدمغتنا تطوَّرت على مدى قرون طويلة من الانتقاء الطبيعيِّ لمساعدتنا على التعايش والتواصل مع شركائنا من الموموسايتس [الإنسان العاقل] للبقاء والاستمرار والسيطرة على الكوكب، وخلال الصفحات التالية، سنريكم بالضبط كيف ولماذا تقبل العقول البشريَّة وتعتنق الأفكار المستحيلة واللامعقولة، وكيف تصنع طوائف ومذاهب منها.

سنُريكم كيف أصبحَ البشر يؤمنون بالله -من بين الكثير من الأمور الأخرى أيضاً- ويحبّون إلهاً، ويفضلونه على إله آخر، كيف يتصوِّرون إلهاً مثلنا، يُصلُّون له ويفترضون أنه يسمع صلواتهم ويستجيب لدعائهم، ويخترعون طقوساً وشعائر ليعبدوا هذا الإله، بل إنهم مستعدّون حتى للموت وقتل الآخرين في سبيله، وستريكم لماذا هذه السمات التكيفيّة الاجتماعيّة الموصولة والمنجذرة في عقولنا تجعل التخلّص من هذه المعتقدات صعباً، حتى وإن كنّا نريد ذلك، لكن دعونا أولاً نبدأ من عند نقطة محوريّة في مسيرة التطور.

الفصل الأول (ملاحظات مُكمّلة)

((إنّ نظريّة داروين في التطور عن طريق الانتقاء الطبيعيّ هي التفسير العلميّ الوحيد الذي تمّ اقتراحه لحقيقة وجودنا الرائعة، ووجود مختلف أشكال الحياة أينما ظهرت في الكون؛ إنّه التفسير العلميّ الوحيد المعروف الذي يفسر التنوع الغنيّ للحيوانات والنباتات والفطريات والبكتيريا... إنّ الانتقاء الطبيعيّ هو التفسير العلميّ الوحيد للوهم الجمليّ والمُفنع «للتصميم» الذي يسود كلّ جسم حيّ وكلّ عضو، قد لا تكون معرفة التطور مفيدة عموماً خلال حياتنا اليوميّة، ويمكنك أن تعيش مُحتلّ حياتك وتموت دون أن نسمع باسم داروين على الإطلاق، ولكن إذا أردت، قبل أن تموت، أن نفهم الغاية من حياتك في المقام الأوّل، فإنّ الدارويّيّة هي الموضوع الوحيد الذي عليك دراسته)). [ريتشارد دوكينز] Richard Dawkins, foreword to John Maynard Smith's *The Theory of Evolution*, Canto ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).

التصريحُ الموجزُ عن التطور بصفته مجموعة متكاملة من أجهزة أو حلّ للمشكلات، التي تأتي مستوحاة من دونالد سيمونز «التكيفيّة وميكولوجيّة التزاوج البشري» Donald Simmons, *Adaptationism and Human Mating*

Psychology, in *The Handbook of Evolutionary Psychology*, ed. David M. Buss (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2005) أن مقولة ((العقل هو ما يقوم به الدماغ))، والتشابه الكبير مع مركبة أبوللو الفضائية مستوحى من كتاب ستيفن ينكر *Steven Pinker's, How the Mind Works*. (New York: Norton, 1997).

الإيمان بشخصية دينية أو قدسية مركزية أو أكثر من شخصية مقدسة: على الرغم من أن الكاثوليكية والأديان اليونانية والأرثوذكسية المشرقية المماثلة يُنظر إليها في المقام الأول على أنها ديانات نوحيدة، إلا أنها تعمل في الواقع كديانات تعددية؛ إذ يُنظر إلى القديسين كشخصيات خارقة وفاعلة وهذا دليل على أن الدين من صنع الإنسان، لو كان الكاثوليك صادقين مع أنفسهم، سوف يعتبرون جميع القديسين كأله ثانوية، فأمره يصلّي للقديس أنطوني إذا فقد شيئاً، وإلى القديس جود إذا أراد لشيء مستحيل أن يتحقق، وأصبحت القديسة كلير شفاعة التلقاز في الخمسينيات بسبب «رؤياها» الخاصة، وبصفتها مؤسسة (مع القديس فرنسيس الأسيزي) ورئيس دير «كلاريس المسكينة»، لم تُعد في سن يؤهلها لخصور قداس عيد الميلاد، لذلك ذكرت أنها شاهدته حين كانت بمفردها، على جدار صوتعتها الرهبانية.

مع أن القديسين يعملون كأله ثانوية -هناك قوة خارقة للطبيعة تُنسب إليهم- فقد يكون من الأسهل اعتبارهم جماعات ضغط مساوية، ويصلّي الكاثوليك إلى القديسين، لا ليُكبروا لهم صلواتهم ودعواتهم، فالله وحده من يفعل ذلك، أو هكذا قيل لهم، إن الكاثوليك يحاولون الوصول إلى الله، ويطلبون من القديسين «الشفاعة» مع الله من أجلهم، هذا التمييز الذي وُضِعَ بجلاء في العقيدة الكاثوليكية يلتفت بذلك حول الاتهامات الموجهة لها بالتعددية، يمكن أن يكون لديك قديسوك الذين نحبهم وتفضلهم، لكن ليس هناك سوى إله واحد (باستثناء الثالث).

تبدأ عملية تعيين شخصية ما كقديس، حين يكون هناك شخص صالح يمثل قدوة ولديه

أعمال إيجابية، ثم تبدأ عملية تبجيله وتقديمه من عند الأشخاص الذين يعرفونه عن قريب، ثم يقدم الناس بعد ذلك دلائل على قداسه، وعادة ما يكون أول شخصي يقوم بذلك كاهن الأبرشية، ويأخذ الدليل شكل معجزات منسوبة إلى القديس المستقبلي، وهذا الأمر - إذا فكرت فيه ملياً - ينفي المفهوم القائل إن القديس المرتقب يطلب فقط من الله أن يصنع المعجزات.

ينقل الكاهن المعلومات والوثائق إلى الأسقف، الذي يرسلها بدوره حسب السلسلة الهرمي إلى الكاردينال الذي يتغلبا بدوره إلى البابا، ويتطلب الحصول على شارة «فقيس» عادة أن تُنسب إلى ذلك الشخص ثلاث معجزات طيبة على الأقل، أما إذا مات شهيداً فيمكن تخفيض هذا الشرط تلقائياً إلى اثنين (حاول التفكير في ذلك ضمن سياق الإرهامين الانتحاريين من ديانة أخرى)؛ إن عملية إضفاء القداسة هي مثال كلاسيكي على ابتكار الإنسان للدين والآلهة. في السنوات الأخيرة، صدرت اتهامات عديدة بأن بعض الباباوات «استعجلوا» في فرارهم بتعيين قديسين على أكفأ ولا يستوفون الشروط اللازمة في سبيل المضمة السياسية Sunday Times [London], February 18, 2008، فإن بعض القديسين، بمن فيهم القديس كريستوفر الشهير، راعي المسافرين والزحالة والذي تظهر صورته باستمرار على العديد من الميداليات المتعلقة على مرابا الرؤية الحلقية لسيارات الأجرة، قد «سُلبوا» الفاتيكان من قائمة قديسيه، وهذه المؤسسة على ما يبدو لديها القدرة على إدراج الآلهة الثانوية وشرطيها.

كُل ذلك يجعل من العقيدة الكاثوليكية أساساً شبيهة بالهندوسية، التي تُعرّف بأنها ديانة هينوية - henotheism أي إنَّها تقوم على الإيمان بآله واحد مع وجود عدة آله ثانوية أخرى.

﴿على صورته﴾

التطور للمبتدئين

((إنَّ التخلّص من الأخطاء هو خدمة ممتازة حتّى، وفي بعض الأحيان أفضل من تأسيس حقيقة جديدة)) [نشارلز داروين].

نحنُ جميعاً قِوَدَة متطوّرون، ولنا ملائكة هابطة، ولدينا الدليل القاطع الذي يثبت ذلك، قد يكون كبريانا وغرونا سبباً في عَدَم تقبّلنا لهذه الحقيقة، ولكن هؤلاء الذين يؤمنون بغرضية الخلق الإلهي سيجدون المسألة برمتها مهينة وقاسية، فمجرد فكرة أن البشر قد تطوّروا من حيوانات «أقل» دفعت الكثيرين لرفض فكرة التطور، منذ اللحظة التي كشف فيها تشارلز داروين الغطاء عن نظريته الجديدة، لكنّ الدليل دامغ ولا يدعُ أيّ مجال للشك بأننا تطوّرنا بالتوازي مع جميع الأشياء والكائنات الأخرى من مستقيم بدائي، حيث بدأت الحياة على الأرض فعلياً.

عل طول الجانب الشرقي للقارة الإفريقية، يمتدّ الأخدود الإفريقي العظيم من إثيوبيا إلى موزامبيق، ففكر في هذا الأخدود بصفته القناة التي وُلِدَ فيها جنسنا البشري؛ جَنَّة عَدَن الحفيفية، هنا بالضبط بدأ جنسنا البشري رحلته التطوريّة الفريدة.

نحن لم نتكبد من قروء، فومن وجهة نظر علمية بحثية، نحن من الرئيسات؛ إذ إننا نتشارك نسبة 98,6 بالمئة من مادتنا الوراثية مع الشمبانزي، كما إننا نتشارك سلفاً مشتركاً عاش منذ حوالي 5 إلى 7 مليون عام، ومن ذلك السلف المشترك انقسم فرع البشر الحاليين بالإضافة إلى غيره من الأنواع الأخرى، على غرار فروع أغصان الشجر، وفي النهاية جميعها قد ماتت وانقرضت باستثناء غصن واحد، ذلك الغصن الذي نحن منه أنما وأنت، نحن الآن المثال الوحيد المتبقي عن الفرد الإفريقي، الأدمي Hominid، أنما منذ ما يقارب 50,000 عام تقريباً كان هناك أربعة أو خمسة أنواع من الهومينيد القريبة لكنها مختلفة تتشارك الكوكب معنا، لكن الهومينيد هم الوحيدون الذين نجوا وحافظوا على بقائهم واستمرارهم.

لقد قابلنا للتو العديد من أسلافنا؛ إذ إننا ننتملك بقايا أحفورية وهياكل لفلارديبيتيكوس Ardipithicus، وعلى الأرجح هو أقرب الأنواع لسلفنا البعيد التي نشترك فيه مع الشمبانزي، إذ يبدو أن هذا النوع يقوم على العلاقة الثنائية بين الذكر والأنثى، كما أنه كان أقل عدائية وأكثر جنوحاً للسلام.

الأسترالوبيثيكوس Australopithicus، وتعني قرد إفريقيا الجنوبي، الذي نعرفه من خلال أشهر هيكل عظمي لنوعه، «لوسي» التي عُثِرَ عليها في إثيوبيا منذ حوالي أربعين عاماً، بقايا للبارانثروبوس Paranthropus (ويعني «قريب الإنسان») عُثِرَ عليها جنوبي إفريقيا بين عامي 1938 و 1948 تُظهر أنه كان يمتلك دماغاً يبلغ حجمه حوالي 40 بالمئة من حجم دماغنا الحالي، وعلى الأرجح أن هذا النوع قد افترض لأنه كان عاجزاً عن التكيف مع المتغيرات في البيئة المحيطة والنقص في الغذاء.

وفي عام 2008، اكتشف صبي عمره 9 سنوات، وهو ابن أحد علماء الإناسة، جمجمة لصبي يبلغ أيضاً 9 سنوات في إفريقيا، هذه الجمجمة من فصيلة الهومينيد أيضاً -التي تمت تسميتها Australopithicus Sediba- قد تمخضت صلات أكبر بيننا والقرود الإفريقية الجنوبية.

هذه الأنواع، بالإضافة إلى أسلافنا الهومينيد الأوائل، تواجدوا بشكل مشترك في إفريقيا

حوالي مليوني عام، حيث إنهم نَجَّبو وحافظوا على بقائهم واستمرارهم بطريقة محيرة لفترة أطول مما قضينا نحن حتى الآن.

بمجموعتنا المتنامية «الموموساينس / الإنسان العاقل»، لا تظهر في السجل الأحفوري إلا منذ حوالي مليوني عام وتتضمن «الإنسان الماهر Homo-habilis» و«الإنسان المنتصب Homo-Erectus» و«إنسان هيدلبرغ Homo-Heidelbergensis»، لقد خرج الإنسان العاقل من إفريقيا، من دون لغة رثاء، منذ حوالي أكثر من مليون عام، وهاجر إلى ما بعد جبال القوقاز، والصين، وإندونيسيا.

يبدو أن بعض أفراد إنسان هيدلبرغ أنجبوا إنسان نيدرثال Neanderthal بعد هاجروا إلى أوروبا، حتى أن بيانات تحليل سلاسل الحمض النووي الحالية تشير إلى وجود نوع هجين بين أسلاف جنسنا الموموساينس وإنسان النياندرثال، هؤلاء الموموساينس الذين ظلوا في إفريقيا أنجبوا في النهاية الموموساينس الحديث.

إن أبكر البقايا والعظام المكتشفة للموموساينس تعود إلى حوالي 200,000 سنة، إذ هناك دليل على وجود مقدرات رمزية تجريدية، كالحضاب الذي يُستخدَم في الطوين، بالإضافة إلى وجود دليل على حدوث عمليات تجارية وتبادلية بين الجماعات، والتي كانت تتطلب وسائل وأساليب معقدة من التواصل، يبدو أن أقدَم الأعضاء المعروفين في نوعنا على الأرجح أنهم يملكون أهم بَسْمَة نوعية- معرفية، واجتماعية-سلوكية: وهي الملكة اللغوية.

أنت وأنا، الموموساينس العصريون، الذين يملكون مقدرة لغوية، كنا قد غادرنا إفريقيا منذ حوالي 60,000 عام، وهذه الفترة بمنزلة طرفة عين ضمن مسار الزمن التطوري.

لنَصْغ الآن جانباً فروقاتنا الأخلاقية والعرقية والقومية والدينية، نجد أننا جميعاً إفريقيون تحت جلدهنا المخارجي، أبناء وبنات مجموعة صغيرة من الصيادين الجامعين

الذين نشأوا في إفريقيا، وتوقّفوا على غيرهم من الجماعات الأخرى، ونَحْزُوا العالم.
والأمر الأكثر إدهاشاً هو أنه قد حَدَثَ تغيّرٌ حادٌّ في المناخ قبل حوالي 70,000 و100,000 عام، ويبدو أنّ هذا الحدث الكارثي قد قَلَّلَ من أعداد نوعنا إلى بضعة أفراد رئيساً لا يتجاوز عددهم 600 فرد، قابلون للكثاثر، وهذا بالضبط ما نجربنا به علم الوراثة الحديث، وهذا يعني أنّ كلّ فرد من السبعة لمبارات شخص الذين يسكنون الأرض الآن هو سليل تلك الجماعة الصغيرة من الصيادين الجامعين الذين عاشوا في إفريقيا وتمكّنوا من النجاة من هذا التغيّر المأساوي في الطقس والاستمرار والازدهار.
لماذا نحن، وكيف ولماذا نَجونا؟

إنّ مقارنة بسيطة بين جماجم قرد إفريقيا الجنوبي/ أوسترالوبيثيكوس، والإنسان المنتصب/ الهومو-إريكوس، والإنسان الحديث تُظهر بها لا يَدَعُ مجالاً للشك حدوث عملية تغيير تدريجيّة في منطقة البجّة فوق العينين؛ إذ تفقد البجّة اتعدادها المسطح المائل لتصبح مُنطَلَعَةً، دماغ يبلغ حجمه حوالي 400 إلى 500 سم مكعب عند قرد إفريقيا الجنوبي يتضاعف حجمه عند الإنسان المنتصب ليُصبح أكبر بثلاث مرّات عند الإنسان الحديث/ الهومو-ساينس، وهذا التغيّر واضح بوجه خاص في مناطق القَصّ الجبهيّ، وهي المناطق في دماغنا التي تحتوي الأكيّات المعقّدة، والسمات التكيفيّة التي تساعدنا على إرْشاد أنفسنا ضمن العالم الاجتماعيّ.

إذا ما الذي أدّى لتطوّر هذه الأدمغة الكبيرة كأدمغتنا؟... نحن، أو بشكل أكثر دقّة، آخرون من نفس نوعنا لأننا كنّا بحاجة إلى أن نعمل معاً لكي ننجو ونبقى، فالبقاء الجسديّ الفرديّ يتطلّب بقاء اجتماعيّاً، لذلك قمنا بتطوير «روح الغريز» أو «روح الجماعة».

إذا كانت لديك غرفة مليئة بالأشخاص الغرباء وقُسمت بتقسيم هؤلاء بطريقة عشوائية إلى فريقين ليلعبوا لعبة، فسراهم قد بدأوا بالاندماج والتفاعل كلّ مع

المجموعة التي انتسب إليها، سيُعتبرون هؤلاء الذين هم من المجموعة نفسها على أنهم «الأناس»، وهؤلاء الذين ينتمون إلى المجموعة الأخرى «الغير» أو «الأخر»، وكل الأرجح ستكون هناك منافسة شديدة بين المجموعتين، حتى وإن كان أفراد كل مجموعة غريباً تماماً عن بعضهم البعض، لكن ما أن تبدأ اللعبة حتى يتحول هؤلاء الغريباء إلى رفقاء في الفريق.

هل سبق أن أدركت ذلك وصُيِّمت جَراء غرابية هذا الأمر؟

ربما لا، لأنه أمرٌ طبيعيٌّ تماماً، على الأرجح أنك ستفعل الأمر نفسه، هذا النزول والميل نحو «روح الفريق» أو «روح الجماعة» يسمةً متجذرة وموصولة في أدمغتنا وهي التي ساعدت أسلافنا على البقاء والاستمرار في العالم الذي تطوروا فيه.

إنَّ بوتقة العلاقات والروابط الصغيرة والمُحكَّمة من القرابة والنسب قد ساعدت على صياغة وتشكيل البشر كما نحن الآن، وذلك ليس تاريخاً قديماً، فحتى فترة قريبة أي ما قبل خمسة آلاف عام تقصت، كان ما يزال ثلثنا سكان العالم يعيشون ضمن قبائل صغيرة من الصيادين الجامعين، ذلك النوع من البيئات الاجتماعية التي صاغتنا والشكل الذي تكيفنا إليه، لكننا مازلنا قِلين بطرق شتى داخل أنفسنا ونفسياتنا، لكننا كنا ما نزال صفاراً جنداً.

قد نساءلون: إذاً، ما علاقة كل ذلك بالدين؟ الجواب: كل شيء له علاقة.

فالدين يستغل ويوظف كافة عمليات التفكير الاجتماعية اليومية، وآليات تطورية تكيفية قد تطورت لمساعدتنا على مناقشة ومفاوضة علاقاتنا مع الآخرين، لاكتشاف الوكالة والقالة والنية، ولتوليد شعور بالأمان؛ هذه الآليات قد صُنِّعت في العالم غير البعيد جداً في وطننا الأم إفريقيا، وهي السبب الذي ساعدنا على النجاة والبقاء.

في حين أن الاعتقاد الديني ليس يسمةً تكيفية بحد ذاته، إلا أنه نتاج ثانوي لتلك الآليات السيكلولوجية التي سَمَّحت لنا بتصور أناس آخرين وعوالم أخرى، جميعها

قدرات ضرورية وجوهرية لبقاء الإنسان واستمراره، ولأن الدين لا يؤثر على تلك السمات التكيفية ولا يغيرها إلا ضمن نطاق محدود جداً، لكن يمكن أن يكون قوياً وفعالاً جداً.

دعونا ننظر إلى نتائج التناج الثانوي التكيفي بطريقة أخرى: هل تحب الأغذية والمأكولات السريعة، ولتقل طبق برغر كبير ومغطى بالجبنة، وصحن كبير من المقاتي المقلعة، وكأس كبيرة من الكولا المثلجة أو مخفوق الحليب؟

معظم الناس يجنون أنواعاً مختلفة من المأكولات السريعة، وفي بعض الأحيان يتوقون لتناولها، فإذا كانت المأكولات السريعة لا تُغريك، فربما تتوق من حين لآخر لتناول ضلع مشوي وزيتان، أو قد تتوق لتناول البوظة، قد تتجنب تناولها بسبب حمية معينة أو لأسباب صحية أخرى، لكن لا بد أنك قد تتوق لتناولها وتشتهيها من حين لآخر، وبالرغم من جميع أسبابك التي تمنعك من ذلك.

لماذا يحدث ذلك، وما هو الضروري في هذا المثال؟

إذا فهمتم سيكولوجية التوق إلى المأكولات السريعة واشتهائها -ربما شريحة طازجة ومشوية من ضلع زيتان، أو لوح من الشوكولا- فإمكانكم استيعاب سيكولوجية الدين بشكل كامل.

فقد تطوّرتنا ضمن بيئة خطيرة ووسط قاسٍ، ولدينا توق شديد لتناول الأطعمة التي كانت نادرة وشحيحة لكنها ضرورية وحيوية لبقائنا الجسدي وصحتنا، لا أحد يتوق إلى القرنيط، فمعظم الحضر والساقيات كانت متوقفة بكثرة، أي إنها كانت مصدرأ وقيراً للغذاء في العالم القديم، لكننا جميعنا نتوق لتناول الدهون والذسم والحلويات، الدهن الأصلي كان مصدره لحم الطرائد، وهو مصدر ثمين ورئيس للكيميات المركزة من البروتينات والسمرات الحرارية، والحلويات الأصلية كانت الشمار والمواكه الناضجة، وهي مصدر أساسي ومهم للسمرات الحرارية، والمكثلات

الغذائية، وفتامين سي، لم يكن هناك غمزة ووفرة في الطعام، أما خطر المجاعة فكان يشكل تهديداً دائماً لأسلافنا.

التوق -بحد ذاته- هو بسطة تكيفية، فهو الحُلُّ لمشكلة تأمين الغذاء الأساسي والحيري، والنادر، للحفاظ على الحياة واستمرارها، حين اختبر أسلافنا شعورُ التوق والاشتهاء، بحشوا عن هذه الأغذية وسعوا وراءها، وبفضل هذا التوق نجوا وحافظوا على بقائهم وتكاثروا بشكل أفضل من أولئك الذين لم يبرئوا هذه البسطة التكيفية المهمة، ولذلك لم يبعثوا عن الأطعمة التي كانوا يحتاجونها.

وما أن وجدوا تلك الأغذية، حشما تمكنوا من ذلك، تناولوا منها فوق حاجتهم في ذلك الوقت، في العالم الذي تطوّرنا فيه، لم يكونوا يتوقعون أن هذا النوع من الغذاء سيتوفر بوفرة وكثرة في المستقبل، تلك الشهية التكيفية لتناول هذا النوع من الطعام بشكل زائد عن الحاجة ساعدت في حل مشكلة وفرة الغذاء غير الموقّعة.

لكن في يومنا هذا، وفي أغلب بقاع العالم المتطور، بات الغذاء وفيراً جداً وقد خلقت حضارة الإنسان طرقاً جديدة لإشباع هذا التوق وإسكات هذه الشهية. الآن أصبح لدينا أغذية سريعة غنية ومشبعة بالدهون والدمى الضار الذي يهدأ أوعيتنا الدموية ويزيد وزنا، وهذا توفيق قديم للحم الطريد المهبّز والطيرى الذي بحث عنه أسلافنا وسعوا وراءه، وبدلاً من تناول الفواكه الطازجة والناضجة أصبحنا نتناول الصودا والحلوى وألواح الشوكولاته.

ومع أننا على دراية تامة بالضرر والأذى الذي تسببه لنا الشحوم والملح والسكر، إلا أننا ما زلنا نشتهيها ونسوق لتناولها، وما لم نضبط أنفسنا ونهذب شهيتنا، فسنختارها ونفضلها حتى على لحم الخبث الصحي والفواكه الناضجة، لماذا؟

لأنها تنضّرُ منبهات فائقة وقمالة، فأدمغتنا تتفاعل مع هذا الارتفاع الحديث والنسبي للسعرات الحرارية المفرطة والمطلوبة كأنها شيء مفيد ومرغوب، كأننا

مازلنا بحاجة للتصرف كما كان يصرف أسلافنا قبلنا؛ إن أدمغتنا تكافئنا حين نتناول أغذيتنا المفضلة، تنفجر مراكز السعادة واللذة في أدمغتنا بمشاعر النشوة، ما نخشيه في الحقيقة ليس مجرد إرضاء بسيط لرغبة، بل لذة ونشوة بالغتين تمررهما مواد كيميائية موجودة في الدماغ، هذه المراكز في أدمغتنا، التي يصل بينها الموصل العصبي «الدوبامين»، تسمى «أفعلها مرة ثانية» أو «فُعلْ بذلك مجدداً»، لا يقتصر عمل هذه المراكز على منحنا موجة من النشوة، بل إنها تحفزنا على تكرار الفعل الذي منَحنا كل هذا الرضا.

إنَّ شعورَ السعادة والنشوة يسعة تكيفيَّة أيضاً، وقد ساعدتنا هذه البسمة أساساً على حلَّ مشكلة البحث عن الأغذية النادرة وتأمينها عن طريق تعزيز استهلاكها، والمكافأة عند إيجادها، وتوليد شعور بالتوق، والاشتهاء الذي يضمن استمراره البقاء.

إذاً، إنَّ توقنا غير المعقول لهذه المُحدثات واليدع الثقافية الجديدة ينبع من السمات التكيفيَّة التي ساعدتنا على تأمين وضمان بقاءنا واستمرارنا؛ التوق الذي دَفَع أسلافنا للبحث عن الشحوم والسكريات، العنصرين اللذين ساعداهم على البقاء والاستمرار، لكنَّ هذه الأغذية الجديدة غنية بالدهن والسكر أكثر من أي شيء آخر عثرَ عليه أسلافنا أو اصطادوه، يُرضي توقنا مع شعورٍ بلذة أقوى ومكافأة أعظم ومنه ناتج أشد من المنبه الذي يقدمه لحم الطرائد الأصلي أو الفاكهة الناضجة.

لذلك فإننا لا نزع حين نقول إنكم إذا فهِمتم سيكولوجيَّة الأغذية السريعة، فسفهمون سيكولوجيَّة الدين، وباختراعنا للأطعمة السريعة والجاهزة، كنَّا قد أسأنا استخدام -وبدون وعي أو إدراك من طرفنا- السمات التكيفيَّة القديمة للتوق والشهية وتأمين الشحوم والسكريات التي أبقَتْ أسلافنا أحياء ومناسبين للتكاثر والتناسل.

نحن لم نتطور لتوق لأكل المأكولات السريعة، لكنَّ أدمغتنا مازالت تتقبل هذا التوق بوصفه صليَّة تكيفيَّة؛ هذا التوق والشهية لتناول الأغذية السريعة عبارة عن نتيجة ثانوية، وقد باتا الآن في متهمي الخطورة والتهديد لصحتنا، لأنهما إذا لم يُضبطا وُسُيطرَ عليهما، فإنهما

سيوذيان إلى مشاكل صحيّة لم يسبق أن واجهها أسلافنا.

وهنا نصل إلى موضوع الدين، أو بصورة أدق السمات التكيّفيّة التي نبيع منها معتقداتنا الدنيّة.

هل ما نتوق إليه هو لصالحنا دوماً؟

الفصل الثاني (ملاحظات مُكَمَّلة)

هذه العبارة الجعيلة ((نحن قِرَدَة متطوّرون، ولنا ملائكة ساقطين)) مأخوذة من كتاب وليم أولمان الرابع:

William Allman's, *Stone Age Present: How Evolution Has Shaped Modern Life—From Sex, Violence and Language to Emotions, Morals and Communities* (New York: Touchstone, 1994).

إحدى القصص الجميلة المفضّلة لديّ: ((أَنَّ فتاةً صغيرةً عادت إلى المنزل من مدرستها بعد درسي ميكر عن تطوّر البشر، سألت والدتها: «هل نحن متعلّون من قِرَدَة؟»، توقّعت الوالدة قليلاً ثمّ قالت: «حسناً، نوعاً ما، لقد تطوّرنا عن ربيّيات»، فسألت الفتاة الصغيرة: «حسناً، من أين جاءت القِرَدَة؟»، فكّرت الوالدة للحظة ثمّ قالت: «مجلس التعليم بولاية كانساس»)).

يمكن الاطلاع على لمحة عامة عن التطوّر البشريّ في كتاب نيكولاس ويد «قبل الفجر: استعادة التاريخ الضائع لأسلافنا» Nicholas Wade's, *Before the Dawn: Recovering the Lost History of Our Ancestors* (New York: Penguin Press, 2006)، وريتشارد بونس وكريستوفر سلون: «معنى أن تكون

Richard Potts and Christopher Sloan's, *What It Means to Be Human* (Washington, DC: National Geographic Press, 2010)

. وقد تشرفتُ بِرَفَقَةٍ كُلٍّ من ريتشارد دوكينز، وتود ستيفل، وغريغ لانغ، ومجموعة من جامعة هوارد، بجولة في معرض الأصول البشرية الجديد في المتحف السيثوني بواشنطن، مع مديره ريتشارد بوتس، وقد قام في وقتٍ لاحقٍ بمراجعة مُلخّصٍ لعملية التطور البشريّ لضمان الصّحة والدقّة العلميّة، ويمكنكم زيارة هذا المعرض إذا أحببتم؛ إنّهُ أفضلُ طريقةٍ للتعلم في أحسن حالاته.

نحن نوعٌ اجتماعيٌّ، ولدينا القدرة على التعاون والتعااض، وهذه القدرة لا تحظى بالتقدير والاهتمام الكافيين: انظر الفصل الأوّل: «فِرْدَة على متن طائرة» من كتاب سارة هيردي «أمّهات وآخرون: تطوّر الفهم المُتبادل» *Apes on a Plane*, of Sarah Herdy's book *Mothers and Others: The Evolution of Mutual Understanding* (Cambridge MA :Belknap Press of Harvard University Press, 2009).

نحن قادرون على حُسر أنفسنا داخل طائرة ضيّقة، ومساعدة بعضنا البعض في حلّ الأمتعة ووضعها على الرّف العلويّ، والتسامح والتعامل مع الأشخاص صعبيّ المراس، لو كانت هذه الطائرة محمّلة برتّاب من فِرْدَة الشبانزي، فيحلّول الوقت الذي ستهيّط فيه ستكون غارقة بالدماء ومليئة بالأشلاء الجسديّة.

أنا مدينٌ لروبرت كورنويل لفكرة أنّ الدينَ هو أفضلُ الرجبات السريعة.

إنّ فكرة مراکز «افعلها مُجدّداً Do it Again» الموجودة في أدمغتنا مُستوحاة من كتاب تيري بورنهام وجاي فيلان «الجينات اللثيمة: من الجنس إلى المال، إلى الغذاء: ترويض غرائزنا البدائيّة» *Terry Burnham and Jay Phelan, Mean Genes: From Sex to Money to Food: Taming Our Primal Instincts* (New York: Penguin Press, 2000)

لا توجد طريقة أفضل لتثقيف المرء حول نظرية التطور، ونظرية التركيب الدارويني المعاصرة، مدعّمة بالأدلة والبراهين أكثر من قراءة كتب ريتشارد دوكينز حسب الترتيب: «صانع الساعات الأعمى» *The Blind Watchmaker* (New York: Norton, 1996)، و«الجينة الأنانية» *The Selfish Gene*, 30th anniversary ed. (New York: Oxford University Press, 2006)، و«أعظم عرض على سطح الأرض» *The Greatest Show on Earth* (New York: Free Press, 2009).

«خَيْرُنَا كَفَافٌ يَوْمَنَا»

التوق لوصي

((علينا الاعتراف -بأية حال- أنَّ الإنسان بكلِّ ما فيه من صفات نبيلة وورقية... مازال يحمل داخل جسده طابعاً يتعذَّر محوُه عن أصله التدرجي والبطيء)) [تشارلز داروين].

تكمُنُ داخل عقولنا مجموعةٌ كبيرةٌ من القدرات والمَلَكَّات العقلية البغائية بانتظار أن يتم تفعيلها وتوظيفها؛ هذه القدرات والمَلَكَّات تساعدنا على توجيه وإرشاد أنفسنا في هذا العالم، وبشكل خاص العالم الاجتماعي، نحن بالكاد نستطيع ملاحظتها، وحتى حين نلاحظها، فإننا نعدّها من المسلّمات ولا نلقي لها بالاً، لكنّها قدرات رائعة ومذهلة وكانت حيوية جداً وضرورية من أجل بقائنا واستمرارنا خلال مسيرة تطوُّرنا، وما زالت في منتهى الأهمية والحيوية؛ هذه السماتُ الحيوية هي أحجار البناء الأساسية للمعتقدات الدينية.

نظام الرابطة

كما تقول الأغنياء المعروفة: جميعنا بحاجة لأحدٍ ما نلجأ إليه.

إنَّ نظامَ الرابطة أو الارتباط Attachment System هو أحد أقوى سياسات التطورية

وأكثرها فعالية، ما كان لوعنا أن ينجو، ناهيك من أن يتطور، بدون هذا النظام، فحين تُصاب بنكبة أو نحزن، فإننا نلجأ إلى حزن أو وحي، هذه الحاجة الدافعة تبدأ منذ اليوم الأول الذي نخرج فيه من رحم أمهاتنا، ومن وجهة نظر عصبية كيميائية أبكر من ذلك على الأرجح.

أول من تحدث عنها الطبيب النفسي البريطاني جون بولي خلال أربعينيات القرن العشرين، ثم فصلها لاحقاً وتعرضت لها عالمة النفس الكندية الأمريكية ماري آيسورث ضمن سلسلة من التجارب المُحكّمة مع أم وإبنها، فنظام الرابطة هو أساس العلاقة بين الوالدين والابن؛ إقبا ميراث تاريخنا الثديي الذي يعود إلى ما قبل عشرات الملايين من الأعوام وأكثر.

يرى علماء الأعصاب الحاليون أن الارتباط عبارة عن حاجة أولية لدرجة أن هناك شبكات كاملة من المشابك العصبية في الدماغ مُكرّسة لها، كما أن عملية تشكيل روابط وصلات طويلة الأمد مُعزّزة بالأوكسينوسين، وهو ببتيد عصبي ستناقشه بشكل أكثر تفصيلاً لاحقاً.

حين نكون صغاراً وضعفاء، يمثل نظام الرابطة حلاً لمشكلة العثور على المصدر الأساسي لأماننا وحمايتنا والتعلق به، وحين نكبر، فإننا نستخدم نظام الرابطة في علاقات الحب الرومانسية، وبعد غيو هالة الرومانسية ضمن أي علاقة بين شريكين، يظل نظام الرابطة باقياً، فهو يستخدم العلاقة الأصلية بين الأب والابن لتوطيد الروابط والعلاقات بين البالغين.

يؤكّد نظام الرابطة على علاقات الراشدين الأخرى أيضاً، فعلاقات الصداقات القريبة تستفيد من نظام الرابطة، لهذا السبب تجد نفسك منجذباً نحو أصدقاء معينين دون غيرهم حين تشدّ بك الظروف، فخلال عملية تطوّرنا وتشكيلنا لجماعات صغيرة، ساعدت الارتباطات بشركاء آخرين وأفراد آخرين على تعزيز ودعم وجودنا وبقائنا كأفراد وكنوع.

أحد الأمثلة الصارخة والواضحة عن نظام الرابطة عند أسلافنا يورده أمامنا عالما

أنثروبولوجيا الحضارات آلان واكر وبات شيبان في وصفها لامرأة من فصيلة «الإنسان المنتصب»/المومو-أريكتوس» تم اكتشاف بقاياها في إفريقيا، وقد أظهرت البقايا المكتشفة أنها ماتت نتيجة تسقمها بفيتامين A، على الأرجح لأنها تناولت كبد حيوان ما، وعلى الأرجح أنها بعد التسقم عانت لفترة أسابيع أو أشهر، وكانت تعاني من نزيف حاد وألم مبرح.

هذه المرأة ما كانت لتنجو بين السافانا منذ أكثر من مليوني عام لو لم يكن بجانبها وصي أو أحد ما يعتني بها، لا بد أن هناك أحداً ما وقر لها الطعام والماء، وحماها من الحيوانات المفترسة خلال الليالي الإفريقية.

اليوم، ينظر نظام الرابطة كل يوم من حياتنا وضمن علاقاتنا الشخصية الخاصة مع أصدقائنا، وأحببتنا، وشركاتنا، وأولادنا.

في الحفظة، نظام الرابطة هذا مقبول على نطاق واسع ولو لم يكن بشكلٍ واسع في بعض الأحيان، الناس لا يتعلمون بمائلاتهم فقط، بل يتعلمون بحيواناتهم الأليفة أيضاً، وأحيانهم، وأصدقائهم المقربين، وحتى صديقة تشارلي براون «لينوس» مرتبطة بسلامته ومتعلق بها، كما يتعلق أي طفل صغير بحيواناته المحشوة المفضلة لديه، جميع هذه الأمور تجعلنا نشعر بالأمان والعطمانيّة.

طبعاً، إن الأشخاص المتدينين شديداً التعلق والارتباط بلههم/المتهم، الأمر هنا ليس من قبيل الإيمان أو النفرة الإيمانيّة رؤية نظام الرابطة وهو يعمل ليس فقط على مستوى التفاعلات الجسديّة والبدنيّة، بل على مستوى المثلّ الإنساني بالرغبة للانتماء أو الارتباط بأيّ بنية دينيّة، بالإضافة إلى عبادة كائنيّة أوّل، وعجيب، ومطلق لا يتغير.

نصوّروا طفلاً في الثانية من عمره يريد منك أن تحمله وترفعه وتضعه، ستره يمدّ يده نحوك ويرفعها للأعلى إلى ما فوق رأسه يستعطفك متوسلاً. نصوّروا كيف أن أنباغ مذهب المتصوّفة من المؤمنين المتزعمين الذين يتحدّثون بلهجات غير مفهومة، سترهم يمدّون أيديهم على امتدادها حتى تعلق رؤوسهم، متوسلين مستعطفين الله بنفس الإشارة العفويّة «اجلني

وَسَتُنِي إِلَيْكَ»، قد نفقد العلاقات والروابط الإنسانية من خلال الموت، ومن خلال سوء التفاهم، ومن خلال البعد والجفاء والمسافات الطويلة، لكنَّ الله موجودٌ دومًا من أجلنا.

نحن نرى ذلك أغلب الأحيان في مجال علم النفس العملي/ أو العلاج النفسي التطبيقي، شابة مريضة أُسيء لها جسديًا، ونفسيًا، وعاطفيًا، وكلاميًّا، من قبل والدها بَحَثَتْ على نقيضه في الدين المسيحي: والدٌ يُحِبُّ وحنونٌ سيحبها ويقبل حبها، وستطلب المنشورة والرشاد من الله من أجل قرارات حياتها، تتحدث إليه كما يتحدث أي شاب باقٍ مع أبٍ يُحِبُّ ومغفهم وداعم، وقلقة حول ردة فعله كما تقلق الفتاة الشابة من ركّات فعل والدها.

والحقيقة هنا هي أننا لا نفقد أبدًا التوق لوصي أو لشخص ما يتم لأمرنا.

من ذا الذي سيحملك أنت وأحبائك من المجاعة والفاقة، والمُرض، والكوارث، والموت، ومآسي الحياة الأخرى؟

حين كنت طفلًا صغيرًا، قبل أن تتعرّف إلى مفهوم الإله، كان والدك يلهمك بالنسبة إليك، فقد كانا قادرين على كل شيء، اليوم، إذا كانا ما يزالان على قيد الحياة، فإنك تنظر لها على أنها مجرد إنسانين عاديين، من دون أي قوى وقدرات أخرى أكثر من مجرد الحماية، وتهدئة الجروح، وإرشادنا خلال مُعَرَّك حياتنا، بل ربها أصبحت الآن يعتمدان عليك أنت.

الأب الساروي المطلق العلم والمقدرة - إذا استعطفته وقوّسك إليه بشدة وإخلاص - لا يحمينا نحن وأصدقائنا وأحبائنا فحسب، بل يساعدنا على إيجاد مجتمع من أفكارنا نفسها، ويمينا من الخوف من الموت، ويضمن لنا خلاصنا، ويمينا حياة أخرى تُعوّضنا عن الآلام، ومآسي جميع البشر؛ هذا هو وعد الدين، أعلنا لا يستطيعون الاعتناء بنا ورعايتنا إلى الأبد، لكن يوم بإمكانه ذلك، لا يوجد ملحدون داخل ثغور التعالب.

إنّ الدين يمتدنا «أبوين سهاوين»، شخصيات ارتباطية عظيمة لم نخبرها في حياتنا اليومية من قبل، ولن نخبرها، فحين نصاب بكنية، فإننا نعود للإله الذي يسمع الصلوات ويستجيب لها، ويحقق لنا آمانياتنا، ويحمي أحبائنا وأصدقائنا، ويضمن لنا مكافأة عظيمة معها

بَلَّغَتْ قَدَاحَةَ مَشَاكِلِنَا.

وعلى غرار ذلك التوق والشهية للأغذية السريعة واللذيين ينتج عنها نتائج عكسية، تتبع الأفكار الدينية من السمات التكيفية، لكن أديان اليوم تمنحنا دوافع وعفريات فائقة وجوائز مجزية بإمكانها أن تدفع الإنسان نحو البحث اليائس عن المزيد منها، مثل الشهية إلى الأغذية السريعة، تظهر الأفكار الدينية من السمات التكيفية التي ساعدت أسلافنا على البقاء أحياء والاستمرار، لكن هذا لا يعني أن ذلك التوق وتلك الشهية مفيدان لنا ويعملان لأجل مصلحتنا.

ما الذي تفضله: فول الصويا أم قطعة من اللحم المشوي، نبات البروكلي أم قالب حلوى؟
أيًا من هذه المأكولات تمنحك إحساساً عفيفاً بالسعادة.

نظامُ الرابطةِ والرفض

هذه الحاجةُ إلى الارتباط تساهم في تسهيل قبول الدين وتصبب رفضه والتخلي عنه: ببساطة شديدة، نحن نريد أن نؤمن بشيء ما نحب وأزلي.

ويمكننا ملاحظة ذلك في حياة تشارلز داروين الخاصة، فحين سُرعَ في رحلته الشهيرة على متن سفينة «البيغل» من عام 1831 إلى عام 1835، كان ما يزال تكوينياً يؤمن بنظرية الخلق والتكوين، وحين عاد من رحلته، أعلى العينات التي جمعتها من طيور غالاباغوس إلى عالم الطيور جون غولد، كان داروين قد أخذ في اعتباره فكرة أن الأنواع لم تكن ثابتة أو غير قابلة للتغير، غير متطورة مع مرور الزمن، لكن أكثر تحديداً، ليس الخلق الثابت وغير المتغير لله، وحين أخبره غولد أن طيور غالاباغوس كانت نوعاً ما من العصفير غير المعروفة للطبيعة ولم يتحدث عنها أحد من قبل، أصبح من الواضح بالنسبة إليه أن الأنواع كانت تتغير حسب البيئة ومع مرور الوقت.

في صيف عام 1837، فتح داروين دفتر ملاحظاته الشهير ورسم شجرة الحياة، مصوراً الفكرة التي تنص على أن الأنواع تتطور، وأشار إلى أن «الإنسان بتكوينه وغطرسته يعدُّ

نفسه نتيجة حتمية راجع، جذيرٌ بتدخل إله عظيم من أجله، ومن التواضع -وهذا ما أعتقد- اعتباره خُلُقٌ من حيوان)).

لم يكن داروين قد فهم الآلية التي تحدث من خلالها التغيرات على الأنواع مع مرور الزمن، وفي شهر سبتمبر من عام 1838، قرأ داروين كتاب مالتوس «مقال في مبادئ علم السكان» التي جاء فيها أن الحيوانات تتكاثر وتتناسل وتنجب أكثر مما تحتاجه لتظل وتستمر، لذا توصل إلى اعتقاده بأن هناك صراعاً يجري من أجل البقاء، وهؤلاء الأفراد الذين كانوا يمتلكون السمات والخصائص اللازمة للبقاء والتكاثر هم الذين بقوا واستمروا في المستقبل، كان قد فهم العملية تماماً.

لكن حتى داروين واجه صعوبة في رفض الدين والتخلي عنه، لقد كان -في ذلك الوقت- خطيباً ابنة عمه المتديّنة إيمًا ويدغودو، وفي يوم من أيام خريف عام 1838 لا بد أنه قد أطلعها على أفكاره، كتبت إيمًا تقول في رسالته وتجهتها إليه مازالت موجودة حتى الآن: ((عقلي يخبرني أن الشكوك الوجدانية التربوية ليست خطيئة على الإطلاق، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك شرٌّ واسعٌ يينا)).، لكنهما تزوجا في شهر يناير عام 1839.

كان قد أكمل فكرته عن الانتقاء الطبيعي في ذلك الوقت، لكنها بقيت غير منشورة لحوالي عشرين عاماً، ربما لأنه كان يعرف مدى الحزن والتعاسة التي سيجلبها نشر فكرته لزوجته، لكن خلال فترة خمسينيات القرن التاسع عشر، بات من الممكن ملاحظة الفروق والاختلاف بينهما في أيام الأحاد، كان يمشي برفقة إيمًا والأولاد إلى الكنيسة، وكانت تدخل هي والأولاد إلى الكنيسة، أما هو فكان يُكمل سيره.

توفيت ابنته الغالية آني بعد إصابتها بمرض السل، وبموتها مات إيمانه بالله، وقبل عام واحد من وفاته عام 1881، حين كان يوشك على الانتهاء من وضع سيرته الذاتية، أعاد داروين قراءة الرسالة التي أرسلتها له إيمًا في شهر فبراير عام 1839، وكانت قد كتبت فيها قائلة: ((عسى ألا تقودك عادات البحث العلمي إلى عدم الإيمان بشيء حتى يتم إثباته، وإلى التأثير على عقلك فيما يخص الأمور الأخرى التي لا يمكن إثباتها)).

كانت إيماناً مسيحيةً ملتزمة، وعلى الأرجح كانت تشعر بالنعاسة والغرب من أفكار زوجها، ومن عدم إيمانه بعد أن فقدته، وفي نهاية تلك الرسالة كتب داروين الملاحظة التالية: ((حين أسوت، فلتعلمي يا عزيزتي بأنني قد بقيتُ هذه مِزَاتٍ وقَبِلْتُ هذه الرسالة ... ت. د.)).

لا يقتصر الأمر عن كون نظام الرابطة جزءاً أساسياً من الإيمان الديني فحسب، بل إنه على الأرجح واحدٌ من السمات التكوينية التي تعمل التخلي عنه والخروج منه أمراً في غاية الصعوبة.

يقول كارل غيرسون في كتابه «إنقاذ داروين: كيف تكون مسيحيةً وتؤمن بالتطور»: ((لدي سببٌ مُقنِعٌ وكاف للإيمان بالله، كان والدائي مسيحيين ملتزمين ومؤمنين مُخلصين، وأعتقد أنني كانا لبشرًا بغية الأمل لو أتي ورفضتُ ديني، زوجتي وأولادي يؤمنون بالله، وترك الإيمان بالله وإتكاره سيكون أمراً كارثياً، سُبُتتُ عائلياً ومُجِرَّن زوجتي)).

لكن أحياءنا ليسوا بحاجة لإخبارنا بشكلٍ مباشرٍ وصريح بأن تخليتنا وعجزنا لا كان يُعَبَّرُ سابقاً معتقداً مشتركاً، أو عَدَمَ رغبنا في مشاركة هذه المعتقدات بعد الآن، سيجعلهم تُعساء ومكروبين.

نحن نعلم ذلك جيداً، لأن السمات التكوينية البشرية الأخرى -التي أصبحت الآن أجزاءً حيويةً من أدمغتنا- تسمح لنا بتوقع ردات فعلهم تجاه قراراتنا، حتى وإن لم يقولوا شيئاً، وهي تبدأ مع قدرتنا على فصل عقولهم عن أجسادهم عقلياً، والتي تُرجع أصلاً إلى قدرتنا ليس على الإيمان بها لا نستطيع رؤيته فحسب بل حل التضائل مع الحتمي وغير المرئي أيضاً.

نحن ولدنا مزودين بقدرة على قراءة ما قد يفكر فيه الآخرون حتى وإن لم يكونوا بجانبنا ليخبرونا برأيهم، بطريقه ما، جميع أولئك الذين نرتبط معهم يصبحون أحياناً أصدقاء خياليين.

الفصل الثالث (ملاحظات مُكمّلة)

إنّ الوصفَ الأقوى لأنثى الإنسان المنتصب Homo-Erectus التي مُجِثَتْ في سهول
الساافانا مع نسَمها بفيتامين A، يأتي من كتاب آلان ووكر وبات شيبمان «حكمة العظام»
Alan Walker and Pat Shipman's, *The Wisdom of the Bones: In Search of Human Origins* (New York: Knopf,
1996).

ويمكن رؤية مجموعة من عظامها في قاعة الأصول البشرية في متحف التاريخ الطبيعي
بالمعاصرة واشنطن، كان التشابه عادة مع أعضاء كنيسة الغنصرة وهم يُدَوّن أبنديهم نُقْشَراً
إلى الله مع أطفال يمتنون أبنديهم بأغواء أبويهم من أجل تحملهم فكرة أساسية مقبلة من لي
كبركاتريك في نظريته لأفكاره عن العلاقة العميقة بين آلهة التعلّق أو الارتباط والدين
(التواصل الشخصي 2010, Personal Communication). انظر أيضاً: كتابه
«الارتباط، والتطور، وميكولوجية الدين» Lee Kirkpatrick's, *Attachment, Evolution, and the Psychology of Religion* (New York: Guilford
Press, 2005). انظر أيضاً كتاب جون بولبي: «الارتباط» John Bowlby, *Attachment* (New York: Basic Books, 1969).

كانت آمي آيسنرورث أستاذة علم النفس في جامعة فيرجينيا التي ما يزال دفنوها وموَدَّتها
الإنسانين حَيّين في ذاكرتي، ويمكن العثور على مقدّمة ممتازة لعملها وعمل بولبي في مقال
«أن تصبح مرتبطاً» بقلم روبرت كارين Becoming Attached في مجلة أتلانتيك
الشهرية، والتي تمّ التوسّع فيه لاحقاً ليتحوّل إلى كتاب بعنوان: «أن تصبح مرتبطاً: العلاقات
الأولى وكيف تصيغ قدرتنا على الحب» Robert Karen, *Becoming Attached: First Relationships and How They Shape Our Capacity to Love*
(New York: Oxford University Press, 1994).

قوانك سولاواي لديه مقال رائع يوضح طريقة تفكير شارلز داروين خلال تلك الفترة الحاسمة في أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر عند اكتشافه نظرية التطور عن طريق الانتقاء الطبيعي، راجع فصل «لماذا رَفَقَسَ داروين نظرية التصميم الذكي؟» في كتاب «الفكر الذكي: العلم ضد حركة التصميم الذكي» «*Why Darwin Rejected Intelligent Design*,» in *Intelligent Thought: Science versus the Intelligent Design Movement*, ed. John Brockman New York: Vintage, 2006).

كما أنَّ تأثيرَ فقدان داروين لابته آني زُوِيَ بشكلٍ جميلٍ ومؤثّرٍ من قبل سليله راندال كينز في كتابه «مندوق آني: شارلز داروين، وابنته، والتطور البشري» Randal Keynes in *Annie's Box: Charles Darwin, His Daughter and Human Evolution* (London: Fourth Estate, 2001)، والسيرة الذاتية لشارلز داروين ضمن مجلدين طليعين بقلم جانيت براون Janet Brown's, Two Volume work. *Voyaging* (New York: Knopf, 1995) and *The Power of Place*. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003).

«كُلُّ مَا هُوَ مَرْتِي وَخَفِي»

تأليف

تصوّر الأرواح

((أعلى مستوى يُمكن في أي ثقافة أخلاقية هو عندما نُدرك أنَّ علينا السيطرة على أفكارنا))
[تشارلز داروين].

ثنائية الروح / الجسد

لأننا نحتاج إلى أن نعمل مع الآخرين لكي نحيا، طُوِّرت عقولنا القدرة على إصدار افتراضات مُستبقة عن الآخرين، لخلق كُدس أو تخمين يساعدنا على البقاء والتمايش المشترك في الأوضاع الاجتماعية، لقد وُلِدنا وَوُلِدَ معنا قبلنا لواقع أنَّ الآخرين مثلنا تماماً، عملاء قصديون لهم نواباهم ومقاصدهم وعقولهم الخاصة، ولا يختلفون عنا، مع أننا لَسنا قادرين على رؤية ما يدور داخل عقولهم.

أحد جوانب هذه العملية يسمى «فاصل الروح والجسد» أو «ثنائية الروح / الجسد»، وهو الرأي الغائل إنَّ العقل والجسد كُلٌّ منهما يعمل بطريقة مختلفة ومستقلة، ومن دون أيّ تداخل بين الجانبين، نحن لا نستطيع تصوّر الأرواح ما لم نعتبر العقل كياناً مستقلاً عن

الجسد، ونحن نقرّ بذلك، لأنّ حقولنا مُصنّعة بهذه الطريقة ولهذا النمرّص.

إنّ المنطقة الأماميّة الوسطى في أدمغتنا، الواقعة داخل التجويف بين العينين، تتضمن الدارات والأدوات التي نساعدنا على الاستبطان وسبر أغوار الآخرين، وعلى إدراك وجودنا غير المادي، وحالاتنا الشعوريّة والعاطفيّة، ورغباتنا وأماننا؛ هذه المنطقة أيضاً هي الجزء من دماغنا الذي يساعدنا على تأمل «الأمور المجردة»: عقول الآخرين، ونواياهم، ومقاصدهم، ومعتقداتهم، ورغباتهم، ومشاعرهم؛ أي جميع سياهم غير الماديّة.

هذه القدرة غير مكتسبة، لا تتعلّمها، بل موصولة بأدمغتنا فطرياً ومتجذّرة فيها، الدماغ يشلّ العقل والجسد في دارات عصبيّة منفصلة ومستقلة، وهذا ما يسمح لنا بالفصل ما بين العقول والأجساد، لكي نشعر ونؤمن بأنّها كيانات مختلفان ومستقلّان تماماً، الجزء الجانبيّ من الدماغ هو الجزء الذي تُدرك من خلاله الأشياء الماديّة، والملبوسة، والمريّة، كوجودنا وأجسامنا وتحركات الآخرين من حولنا، كما أنّه الجزء الذي تُدرك من خلاله العمليّات غير الطبعيّة التي تحدث حولنا، كإدراك شيء ما يتحرّك حين لا يجب أن يتحرّك أبداً، الأفكار الدبنيّة فعالة ومؤثّرة وراسخة لأنّها تتناسب بشكلٍ كاملٍ مع هذه البنية، هذه الثنائيّة، هذا الانفصال بين الروح والجسد.

وعلى غرار العديد من المفاهيم المهمّة للدين، فإنّ الانفصال المتحرّك والهادم يمكن ملاحظته عند الأطفال والأولاد الصغار، فالطفل ذو الخمسة شهور الذي يرى صندوقاً يتحرّك من تلقاء نفسه سيخاف ويقرّع، لكنّ الشخص المتحرّك جزء طبيعيّ من حياتنا اليوميّة ولا يُسبّب أيّ اضطرابٍ أو خوف في نفس ذلك الطفل، من الطبيعيّ جداً في عقل ذلك الطفل أن يفكر بالعقالة الفصديّة المتحرّكة، لكنّ شيئاً ما مادياً وساكناً -كالصندوق- لا يمكن أن يتحرّك من تلقاء نفسه كالعملاء الفصديين؛ أي الأشخاص الآخرين في هذه الحالة.

خلال تجربة طليعة على الأولاد الصغار، قامت عائلة النفس من جامعة كوينز بليزندا، جيسي بيرينغ، بمثل عرض للدمى، في هذا العرض يقوم التماسح الدمية بابتلاع الفأر الدمية، عندها سألت بيرينغ الأطفال عذة أسئلة حول الفأر، هل مازال الفأر يأكل؟ كان الأطفال يعرفون أن الفأر لم يَعد بمقدوره الأكل، لكنهم كانوا يعتقدون أنه يشتاق لأتة هؤلاء الأطفال الصغار فسبوا إلى الفأر الميت حالة عقلية؛ أي إنهم لم يكونوا قادرين على استيعاب فكرة أن الفأر لم يَعد موجوداً.

هذا المفهوم يطرأ غالباً خلال النقاشات حول الحق بالإجهاض، ويظهر بصيغة غلظة بعض الشيء: «ماذا سيكون شعورك لو أن أهلك أجهضوك؟».

تظهر تجربة بيرينغ البسيطة والرائدة أنه حتى الأطفال يُظهرون قطعاً من الفصل بين الجسد والعقل، وهذا يعني أن الإيمان بالغيبي والماورائي هو شيء لا نكتسبه أو نتعلمه من حضارتنا خلال نمونا وانتقالنا من مرحلة الطفولة إلى المراهقة والرشد؛ إن الإيمان بالغيبي هو أداة أصلية، ولا نحتاج لأي تلقين أو تعليم اجتماعي.

يُظهر الأطفال أيضاً جانباً آخر من جوانب أساس الاعتقاد الديني، أكثر من نصف الأطفال الذين تكلموا عنهم الرابع لديهم أصدقاء خياليون، ويتبين أن هؤلاء الذين يملكون أصدقاء خياليين يتضحون ليصبحوا أفراداً أكفأ أكثر من الناحية الاجتماعية، بشكلٍ أو بآخر، إن الله هو صديقنا الخيالي.

مهما كان نوع الماورائي الذي نرضه علينا ثقافتنا، فإنه يحيط على حقول مُربكة مُستعارة لقبول تلك الحياة العقلية البشرية والمفردات التي تنغلت من الجسد الحسي أو الميت؛ إن المعتقدات الماورائية للدين بالكاد تستغل الطريقة التي يعمل بها عقلنا فيما يتعلق بالآخرين وعقولهم ورغباتهم، لذلك يفي العقل وكل ما يدور في فلكه منفصلاً عن الجسد.

إن فهماً أوسع لنظام الرابطة وثنائية العقل / الجسد يعتبر مجرد نقطة البداية

لفهم الطرق التي يمكن من خلالها خداع العقل والتلاعب به لكي يؤمن ويصدق.

الفصل الرابع (ملاحظات مُكمّلة)

إنّ البصيرة المتعمّقة في إشكاليّة ثابّة العقل والجسد واتّصافهما تشكّل جزءاً من بنية المسارات المعرفيّة في الدماغ موجودة ضمن مقال ماتيو ليرمان: «ما الذي يعمل الأفكار العظيمة ترمّخ؟» ضمن العمل الضخم الذي حرّره ماكس بروكمان بعنوان: «ماذا بعد: تطلّعات حول مستقبل العلم».

Matthew Lieberman's, «*What Makes Big Ideas Sticky?*» in Max Brockman's edited volume *What's Next: Dispatches on the Future of Science* (New York: Vintage, 2009)

عُيّنَ على ملخص لعمل جيسي بيرينغ وتجاريه البارعة والأنيقة في مقاله «علم النفس المعرفي للإيمان بما هو خارق للطبيعة» في مجلة العلوم الأمريكيّة، عدد 92 (2006).

Jesse Bering's, «*The Cognitive Psychology of Belief in the Supernatural*,» in *American Scientist* 92 (2006):142-149

إنّهُ يكتب بشكلٍ جيد، ومقالاته لمجلة العلوم الأمريكيّة للعقل Scientific American Mind تستحقّ القراءة دوماً، وترقبوا جيداً كتابه الذي سيصدر قريباً «غريزة الإيمان: سيكولوجيّة الأرواح، والمصير، ومعنى الحياة» المُترجم نشره عام 2011.

The Belief Instinct: The Psychology of Souls, Destiny, and the Meaning of Life.

للاطلاع أكثر على وصف حي ودقيق للتأثير المريح للأصدقاء الخياليين بالنسبة إلى الأطفال، انظر قصة الفتاة الصغيرة مع «الرجل الأرجواني الصغير» في كتاب «وهم الإله» لريتشارد دوكينز Richard Dawkins', *The God Delusion* (New York: Houghton Mifflin, 2006), 349

«لأن الكتاب المقدس يخبرني بذلك»

الإيمان باللامرئي

((بَقْدِرْ مَا تَبْدُو أَخْلَاقُ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ جَمِيلَةً وَأَنِيقَةً، مِنْ الصَّعْبِ إِنْكَارَ حَقِيقَةِ أَنَّ جَاهَا وَكَلَامَهَا يَقُومَانِ عَلَى التَّفْسِيرَاتِ الَّتِي تُضَفِّيهِمَا الْآنَ عَلَى الْمَجَازَاتِ وَالْكُتَايَاتِ فِيهَا)) (تشارلز داروين).

المعرفة المنفصلة

تَصَوُّرُوا أَنَّ الطَّرِيقَةَ الْوَحِيدَةَ الَّتِي يُمْكِنُكُمْ مِنْ خِلَالِهَا التَّفَكُّيرُ بِهَا قَدْ يَحْدُثُ دَاخِلَ عَقْلِ شَخْصٍ آخَرَ كَانَتْ فِي أَنْ يَحْلِسَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَمَامَكُمْ أَوْ قِبَالَكُمْ، إِنَّ الْعِلَاقَاتِ الْإِنْسَانِيَّةَ كَمَا نَعْرِفُهَا مَسْتُورُونَ عِنْدَئِذٍ مَسْتَحِيلَةٌ وَغَيْرُ مُمَكِّنَةٍ، وَالْأَمْرُ نَفْسُهُ يَنْطَلِقُ مِنْ أَسْلَافِنَا الْقَدَمَاءِ، يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْتِمَّ الْأَفْكَارَ وَالْأَحَاسِيسَ الَّتِي قَدْ نَدُورُ فِي خِلْدِ الْآخَرِينَ، حَتَّى حِينٍ يَكُونُ هَؤُلَاءِ الْآخَرُونَ غَائِبِينَ عَنَّا أَوْ غَيْرِ مُتَوَاجِدِينَ أَمَامَنَا.

وَلِهَذَا السَّبَبِ، تَكْتَفَى الْبَشَرُ بِشَكْلِ فَرِيدٍ لِنَقْبَلْ فِكْرَهُ وَجُودَ الْكِيَانَاتِ غَيْرِ الْمُنَجَسَّةِ وَالْإِفْتِرَاضِ بِأَنَّهَا مَسْتُورَةٌ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَوْ تِلْكَ، أَغْلَبْنَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِشَكْلِ يَوْمِيٍّ، هَلْ سَبَقَ لَكَ أَنْ فَكَّرْتَ بِرَدِّ مِثَالِي عَلَى تَحْدِيدِ مَعَيَّنٍ بَعْدَ فَوَاتِ الْأَوَانِ، أَوْ تَحْيَلَتْ كَيْفَ سَيَكُونُ ذَلِكَ وَكَيْفَ

كان يمكن لنلك المحادثة أن تجري؟

قد نكون مستلفياً وحدك، وأنت تفكر في حُلّ مشكلة اجتماعية أو مهنية، أو قد تتدرب في عقلك على الطريقة التي ستقدم فيها بالزواج من صديقك، أو تطلبُ علاقةً من مديرك...؟ نحن البشر نمتلك مقدرةً عاليةً على خُلُق وتنفيد عدّة تفاعلات معقدة مع الآخر غير المرئي/ غير المائل أمامنا - مديراً في العمل، وشريكاً أو شريكنا، وصديقنا - داخل عقولنا، بغض النظر عن الزمان أو المكان، في الماضي أو في المستقبل.

لقد خُصّصَ جدالاً، وكثَّ على خطأ، وترغب الآن في الاعتذار، إذاً عليك أن تخطّط أولاً للطريقة التي ستقدم بها اعتذارك، ستعزّن عليها عقلياً، متصوراً الطريقة أو المنحى الذي ستجري عليه، والشكل الذي سيتفاعل معه الطرف الآخر، وكلّ ذلك يحدث خلال حياتك اليومية العادية.

هذه العملية تسمى «المعرفة المنفصلة» أو «الإدراك المنفصل» *Decoupled Cognition*، وهي ضرورية جداً ومهمة من أجل الاعتقاد الديني.

بإمكاننا فصل إدراكنا عن الزمان والمكان والظروف، ونشأ هذه القدرة خلال مرحلة الطفولة، ويمكن ملاحظتها أثناء لعب الأطفال، قد يرى الطفل غطاء زجاجة البيبي صحناً طائراً، مع أنّ الطفل يُدرك تماماً ماهيتها، لكنه يختار تجاهل حقيقتها والتعكبر فيها على أنّها صحنٌ طائر، بخواص وسيات متخيّلة على أنّها كذلك فعلاً، الطفل هنا يقوم بفصل إدراكه عن المحيط.

إنّ متابعي الأفلام السينمائية والمسرح يقومون بذلك على الدوام؛ إنهم يدركون تماماً أنّ ما يجري من أحداث أمامهم ليس حقيقياً، ومع ذلك فإنهم حين يشاهدونه يختارون الاعتقاد أو الإيمان بأنّ الأشخاص الذين في الفيلم أو على المسرح موجودون فعلاً، وأنهم يعيشون في مكان وزمان مختلفين، وأنّ السيارة قد انفجرت فعلاً وتحولت إلى أشلاء، وأنّ الشخصية الغلاتية قد عادت إلى الحياة.

نحن كبالغين أو راشدين، هذه الألبّة مهمة جداً وحيويّة بالنسبة إلينا من أجل التذكّر والتخيل، وخاصةً حين ننحرك إلى الأمام أو الخلف في المكان والزمان والظروف أثناء تفكيرنا حول تدبير وإدارة علاقاتنا عبر حياتنا اليومية، نحن نتذكّر لقائنا مع شركائنا، ومقابلتنا مع مديرنا، نخلق سيناريوهات لمحادثات ستجري في المستقبل، جميع هذه التفاعلات تجري مع أشخاص آخرين ليسوا موجودين أمامنا آنياً.

إنّ التفاعل مع الآخرين داخل عقولنا عملية طبيعيّة جداً، أغلب الناس يتحدثون عقلياً مع أحبائهم الذين غادروهم للتو أو ماتوا منذ فترة قريبة، وتمثّل عبادة الأسلاف والإله أو الألهة امتداد طبيعي لهذه العملية، أو الغزوة الإيثارية، سببها إن شئت، إنّ قدرة عقولنا على خلق تفاعلات معقّدة ومتراكبة مع الآخر اللامرئيّ غنّدت وتوسّعت بكلّ بساطة.

الكِائاتُ نظريّة العقل

هناك مَلَكَةٌ عقليّةٌ مذهلةٌ وشبيهةٌ جداً بملَكَةِ الإدراك المتفصل، وهي عبارة عن مجموعة من الكِائات داخل عقولنا تُعرّف باسم «الكِائات نظريّة العقل» *Theory-of-Mind* *Michanisms*، وهذه التسمية غير ملائمة لهذه الهبة العظيمة.

قبل أن نستطيع تصوّر كيف يمكن لأيّ شخص أن يتفاعل، علينا أولاً أن نفهم بطريقة معيّنة كيف يفكر ذلك الشخص، ونحن قادرون على القيام بذلك، فلدينا قدرة داخلية على «استقراء» أفكار الآخرين، و«استبطان» ما يعتقدونه ويؤمنون به ويفقدونه، وتفصيل مُذهلي ودقّة نادرة تقريباً، والخروج بافتراضات معيّنة بناءً على حدسنا واستبطاننا.

فكّر في الأشخاص الذين تعرفهم جيداً، على الأرجح أنّك تستطيع أن تخمّن بدقة عالية ما يفكرون فيه في لحظة معيّنة، وإمكانك تقديم تخمين دقيق لما يعتقدونه حولك، هذه القدرة على الأرجح ساعدت أسلافنا القدماء في التعرف إلى الصديق من العدو، والتفاعل

الاجتماعي فيما بينهم، والتخطيط وفقاً لذلك من أجل البقاء والاستمرار.

هذه المقدرة على الانتباه المشترك والموحد قد تكون أساساً للتفرد والتميز الإنسانيين، فمن بين جميع الرئيسيات نحن الوحيدون القادرون على الانخراط في تفاعلات معقدة مع الآخرين، ليس قراءة أفكارهم فقط، بل التعرف إليهم حين يحاولون قراءة أفكارنا واستيطان عقولنا وأحاسيسنا، نحن لا نشعر بذلك، ونعتبره من المُسلّمات لأنه يبدو أمراً بسيطاً للغاية، لكنه ليس كذلك.

على سبيل المثال، قد نخطط أنا وأنت للالتقاء في السبينا الساعة التاسعة مساءً، الحقيقة أننا قد بنينا خطة لنخوض حديثاً مشتركاً بيننا، كل واحد منا يعرف التزام الآخر بهذه المهمة، وأنا أعلم بأنك ستترجع من عادي في التأخر عن مواعيدي، وأنت تعرف بأنني أعرف بانزعاجك من عادي السبينا هذه، وحين أصل إلى الموعد في الوقت المحدد قبل بداية الفيلم، سأراك مبشراً. أنا أعلم جيداً أنك مسرور وأدرك سبب سرورك، وأنت تعلم بأنني أرى وأفهم سرورك وسعادتك، ولا حاجة بنا لقول كلمة واحدة حيال هذا الأمر.

خطوة واحدة فحسب لتصور عقل غير مُكبور شبيه بالإنسان بأفكاره، وأحاسيه، ومقاصده تجاهك وتجاه إخوانك من البشر، بإمكانك تخيل هذا العقل الشبه بالإنسان والانخراط معه في حديث مشترك، «سنسني كاندرايئة معه ومن أجله، وسيكون مسروراً منا، وسنعرف أنه مسرور منا إذا حالفنا الحظ وفتح لنا أبوابه».

القصدية

هناك ظاهرة شبيهة تقريباً تسمى «القصدية» *Intentionality*، ويُرمز لها عادة بالحرف «s»، وهي ملكة أخرى غير معروفة مأخوذة على أساس أنها من المُسلّمات البديهية، وهي على النحو الآتي:

الترتيب الأول: «أنا أعتقد».

الترتيب الثاني: «أنا أعتقد بأنك تعتقد».

الترتيب الثالث: «أنا أعتقد أنك تعتقد أنني أعتقد».

الترتيب الرابع: «أنا أعتقد أنك تعتقد أنني أعتقد أنك تعتقد».

دعونا نجرب الأمر على نحو مختلف:

الترتيب الأول: «أنا أكل».

الترتيب الثاني: «أنا أكل بأن يُعجبك هذا الكتاب».

الترتيب الثالث: «أنا أعلم أنك مُدرك بأنني أكل أن يُعجبك هذا الكتاب».

الترتيب الرابع: «يمكنك أن تكون متأكد بأنني أعلم أنك مُدرك بأنني أكل أن يُعجبك هذا الكتاب».

ويمكن أن يتنوع هذا الترتيب بحسب اختلاف الظروف وتنوعها، تصوّر موقفاً اجتماعياً ما، امرأة تتحدث إلى رجل وتعتقد أنه شخص مُلئ للغاية، لكن الرجل يعتقد أن المرأة تظنه شخصاً جذاباً، وفي زاوية من الغرفة يقف زوج المرأة يراقبها، وهو يعتقد أن زوجته نفازل أو تلاطف هذا الرجل، لأنه يعرف أنها غاضبة منه وتسمى للانتقام منه، وهذا ما قد تكون تفعله هي، إذ إنَّها تعرف تمام المعرفة أن هذا من شأنه أن يُغضب زوجها.

هذا النمط من الوعي أو الإدراك لما يعتقد الآخرون، وما يعتقد هؤلاء الآخرون حول ما نعتقد أو نؤمن به، ضروري جداً وحيوي من أجل علاقاتنا اليومية وحياتنا الاجتماعية.

والذين يدور به يستخلّ قصديتنا بسهولة شديدة:

الترتيب الأول: «أنا أؤمن».

الترتيب الثاني: «أنا أؤمن أن الله يريد».

الترتيب الثالث: «أنا أؤمن أن الله يريدنا أن نعيش حياة مستقيمة».

الترتيب الرابع: «أريدك أن تؤمن أن الله يريدنا أن نعيش حياة مستقيمة».

الترتيب الخامس: «أريدك أن تعرف أننا نحن الاثنان نؤمن أن الله يريدنا أن نعيش حياة مستقيمة».

يشير عالم النفس روبرت دنيار إلى أن الترتيب الثالث أو المقصّد الثالث - كما يستمبه - عبارة عن «ديانة شخصية»، لكن لكي تقتنع أكثر، يجب أن يكون هناك مقصّد رابع أضافه أحد ما لحائاتك العقلية، طالباً منك أن تؤمن، الأمر الذي ينتج عنه «ديانة مجتمعية»، حتى إن قُبلت حقيقة الدين الاجتماعي، فإنها لا تُلْزِمُكَ بشيء، وإن أضفت مقصّداً خامساً، وقُبلت بالزعم، وأصبحت مؤمناً، تكون بذلك قد أنشأت «ديناً مجتمعياً»؛ لذلك يمكن للناس مجتمعين أن يفرضوا التزامات معيّنة، ويطلبوا الآخرين بالتصرّف بطريقة معيّنة.

برامكانك ملاحظة هذه القدرة في الفصديّة المشتركة تتطوّر عند الأطفال قبل أن يتمكّنوا من التكلم، تحذ طفلاً صغيراً كشال، أجلبه على الأرض، ودحرج أو تعظّ كُرّة إلى الأمام أو الخلف، سترام ينضم إلى اللعبة ويضاعل معك بسهولة، ثم دَعِ الكُرّة تتدحرج مبتعدة عن متناول أيديكما أنتَ وهو، سترى أنّه يذهب ليأتي بها، ويضعها بين يديك، ويؤمن لك برغبته بمتابعة اللعب؛ أنّه يُدرك أنّك تعرف اللعبة جيداً ويعرف أنّك تعرف أنّه يريد أن يلعب، هذه الفصديّة المشتركة للعمل المشترك قد تكون أساس اللغة، إذا كُنّا أنا وأنت متحدّثان باللغة الإنكليزية، فكيلانا يُدرك أنّ الآخر يعرف معنى الكلمة الاعتباريّة «كتاب». وإذا كُنّا فرنسيين، عندئذٍ يُدرك كلانا، وكلّ منا يعرف أنّ الآخر يعرف، أنّ معنى هذه الكلمة هو *livre*.

إنّ عمليّة الخروج بافتراضات صحيحة ودقيقة نسبياً حول الآخرين يمكن أن تلعب دوراً أساسياً حتى حين تقابل أشخاصاً لا نعرفهم، أو لا نعرفهم بشكل جيد، لقد طوّرتنا سياسات تكيفيّة منفصلة ومكرّسة لرؤية وتقييم تحليقة العين وما يخفى وراءها، ورئيّا هذا أحد الأسباب الكامنة وراء القتل الشائع ((العين مرآة الروح))، إذ يمكننا معرفة الكثير من المعلومات عن الآخر من خلال نظرة عينيه، وهذا ما سمح لأسلافنا على الأرجح بتحديد

درجة ومستوى العدائية لدى الآخرين تجاههم سواء من ضمن القبيلة أو من خارجها، أو التعرف إلى العدو والصديق من خلال لقاءات عابرة، فإذا سبق لك أن لمحت تحديقة الطفل الثابتة فيك رغم عدم معرفته بك، فإنك قد شهدت أو ضح مثالي عن هذه العملية.

لقد تعرّض لهذه المَلَكَة بتفصيلي كبير عالم النفس سيمون بارون كوهين من جامعة كامبريدج، الذي أظهر مع الكثير من التفاصيل مقدرتنا العقلية على قراءة عدّة مئات من الحالات العاطفية - و بدقة عالية- المنفصلة عن الآخرين وذلك من خلال مجرد النظر في أعينهم بكلّ بساطة، باختصار: يمكننا إطلاق أحكام وافتراضات دقيقة ومعقّدة حول شخصي لا نعرفه، أو بالأحرى حول عقل/ دماغ لا نستطيع رؤيته.

الإنقال

إنّ قولنا عن الله بأنه «أبونا» لا يضرب فقط على أوتار لربناطنا، بل أيضاً أوتار بسّة تكبّف في غابة الألهة يُطلَق عليها تسمية «الإنقال» *Transference*، وهي بسّة مهمة جداً وخاصة حين نريد فهم بسّات معبّية في الدين.

جميعنا نؤسّس علاقاتنا اليومية خلال حياتنا على أساس علاقات مبكّرة، فكما أنّنا نعلّمنا المسيح والكلام خلال مرحلة مبكّرة من حياتنا، فإننا نتعلّم استراتيجيات وطرقاً للتعامل الآخرين؛ هذه الاستراتيجيات المبكّرة في العلاقات تشكّل ميزات وبسّات شخصيّة ثابتة ومستقرّة؛ إذ إنّها في أسوأ الحالات أو في أحسنها تصبح القواعد والخطوط العريضة التي نستخدمها لإدارة وتصريف علاقاتنا اللاحقة.

على سبيل المثال: إنّنا كبالغين نرتبط بالشخصيات المرجعيّة والسلطويّة بالطريقة نفسها التي كنّا نرتبط بها خلال سنوات طفولتنا المبكّرة، نحن نفترض أنّ هذه المرجعيّات الجديدة ستجيب لنا كما كان يستجيب آبائنا وأقاربنا حين كنّا أطفالاً، فنحن نفهم مواقفنا تجاه شخصيات الحاضر على أساس تلك التجارب السابقة، فإذا

كانت تلك التجارب المبتكرة وصعبة وفاسدة، فلما استفترض على الفور أن المرجعيات الحالية معاملةنا بالطريقة نفسها؛ أي بطريقة سيئة، لذلك نقوم بتكييف وتعديل علاقتنا بها وفق ما نراه مناسبة، وحتى حين يكون الأمر مختلفاً، أي حين تعاملنا الشخصية المرجعية أو السلطوية بطريقة حسنة.

لكن لماذا تطورت هذه المقدرة على الإنفال في العقل البشري، ما هي المشاكل التي نحلها، وما هي الوظائف التكيفية التي نؤديها؟

نحن نستخدم اختصار «الإنفال» للمشاركة في مشاعر الآخرين ومواقفهم التي شاركتها مع الشخصيات المرجعية المهمة خلال حياتنا اليومية.

في أحسن الأحوال، إن تأسيب العلاقات الحالية على علاقات سابقة في الماضي -سواء الحقيقية منها، أو الخيالية، أو التي كنا نتنى إقامتها- هي طريقة فعالة لتوقع النتائج المرتقبة، تخيل كيف سيكون الأمر لو أنه كان علينا أن نعيد تعلم مهارات التواصل مع الآخرين خلال كل علاقة جديدة نقيمها مع شخص جديد.

في كل يوم، يشهد الأطباء النفسيون العديد من الطرف الجديدة التي تشوش فيها علاقات ماضية العلاقات الجديدة، وحين يُعاد تكرار ذلك الإنفال في العلاج عن طريق التحليل النفسي، تصبح تفاصيل الإنفال ذاتها مساحة العلاج.

لكن ما علاقة كل ذلك بالدين؟

فكروا في جميع عمليات الإنفال الممكنة التي جمعتها الاعتقاد الديني وضممتها إلى منظومته، ينظر المسيحيون إلى الرب بوصفه أباً، وإلى مريم بوصفها الأم، وهكذا، ثم فكروا كيف أن هذه المعتقدات يمكن أن تندمج مع الإنفال الشخصي: الأبناء البشريون، الأخوة والأخوات والأقارب، والأفراد المقربون، إن علاج التحليل النفسي للأفراد المتدينين عادة ما يكشف عن علاقات مبتكرة تتحول وتساهم في معتقدات المريض الدينية.

الفصل الخامس (ملاحظات مُكمّلة)

يشرح هذا الكتاب نظرية الاعتقاد الديني كمنتج ثانوي، وهناك نظرية أخرى مفادها أن الإيمان الديني ما هو إلا جانب مُفصّل ومتأصل في الطبيعة البشرية ونتاج لعمليات انتقاء الجماعة، يجب على القارئ المهتم متابعة هذه النظرية أن يطلع على كتاب «كاثدرائية داروين» لديفيد سلون ويلسون David Sloan Wilson's, *Darwin's Cathedral: Evolution, Religion and the Nature of Society* (Chicago: University of Chicago Press, 2002).

ونيكولاس ويد، «غريزة الإيمان: كيف تطوّر الدين ولماذا مازال حتى الآن؟» Nicholas Wade's, *Faith Instinct: How Religion Evolved and Why It Endures* (New York: Penguin Press, 2009). وبالنسبة إلى الشخص المهتم بالناش الذي يدور حول فرضية «التكيفات الانتقائية للجماعة» فمدّ «نظرية التاج الثانوي»، عليه أن يرجع إلى ورقة ريتشارد سويس: «جدال التكيفي مقابل أنصار نظرية المنتج الثانوي حول تطور الدين: خمسة أخطاء شائعة عن برنامج التكيف» Richard Sosis's paper, «The Adaptationist-Byproduct Debate on the Evolution of Religion: Five Misunderstandings of the Adaptationist Program», *Journal of Cognition and Culture* 9 (2009):315-332.

وللاطلاع أكثر على النظرية السلوكية للدين، راجع كتاب لايل ستيدمان وكريغ بالمر: Lyle Steadman and Craig Palmer's, *The Supernatural and Natural Selection: The Evolution of Religion* (Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2008).

وفد وُضعت أهمية الإدراك المنفصل للدين في كتاب باسكال بوير: «الدين مُفسّراً: الأصل التطوّري للمعتقدات الدينية» Pascal Boyer's, *Religion Explained: The*

The Evolutionary Origin of Religious Belief (New York: Basic Books, 2001).

عُيِّنَ على تفسير روبرت دونبار لاستخدام الدين لآلية الفصديّة المكثفة في مقاله «نحن نؤمن» في دورية العالم الجديد، عدد 189 (2006)، ص30-33.

Robert Dunbar's, «We Believe», *New Scientist* 189 (2006):30-33

النظرية القائلة إننا ولِدنا «إيثاريين بالغطرة» ثم تطوّرتنا لتصبح «أنانيين» محيّن للذات هي في الأصل لمايكل توماسيللو، عالم النفس التطوري الذي يدير معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطوريّة في لايبزيغ، بألمانيا، كما أنّ تجارب المعهد مع الأطفال الصغار والشبانزي التي توفّقت القدرات الغطريّة للتعاون والتعاضد وفهم أهداف الآخرين رائعة وينبغي الاطلاع عليها، ولدى توماسيللو وفريقه العديد من المقالات والأوراق العلميّة، كما له كتاب بعنوان «لماذا نتعاون؟» Michael Tomasello's,

«Why We Cooperate» (Cambridge, MA: MIT Press, 2009)

كما أنّ فكرة نشوء اللغة من مجموع النوايا المشتركة طُوِّرت بالكامل في كتاب توماسيللو: «أصول التواصل البشري» Tomasello's, *Origins of Human Communication* (Cambridge, MA: MIT Press, 2010)

وجديرٌ بالتنويه أنّ الممثل الأمريكيّ الكوميديّ ماسا بارون كوهين، لديه ابن عمّ يُدعى سيمون بارون كوهين يعمل عالمٌ نفسيّ في جامعة كامبريدج، والذي طوّر بشكلٍ كبير فهمنا لمتلازمة أسبرغر وطيف أمراض التوحّد؛ إنّه يرى أنّ أدمغة الذكور مُوجّهة نحو التنظيم، أمّا أدمغة الإناث فتُوجّه نحو التعاطف والحنان، إنّ القدرات النظرية للعقل الأنثويّ متفوّقة على الرجال، كما أنّ طيف أمراض التوحّد تمثّل الدماغ الذكريّ في أقصى صورهِ تطرّفًا، ولديه العديد من الأبحاث والأوراق العلميّة، وكتاب يسهل الوصول إليه بالنسبة إلى القارئ المهتمّ عنوانه «الاختلاف الجوهريّ: عقول الذكور والإناث والحقيقة وراء التوحّد» Simon

Baron-Cohen, «*The Essential Difference: Male and Female Brain and the Truth about Autism*» (New York: Basic Books, 2003)

وغالباً ما يصعب على الرجال تطوير قدراتهم على التعاطف، وقد أظهرت دراسات منذ فترة طويلة أهمية رؤية الوجوه بالنسبة إلى الأطفال الصغار حتى المبتدئ.

إنّ وصف آليّة الإنقاذ/ أو التحويل كآليّة نفسيّة طبيعيّة للعقل موجود في فصل ضمن كتاب ليراندولف نيس وآلان لويدي حول الدفاعات النفسيّة المتطورة، «تطور الآليات النفسيّة الديناميكيّة» في كتاب «العقل المتكيف: علم النفس التطوريّ وتوليد الحضارة» Randolph Nesse and Alan Lloyd's chapter on evolved psychological defenses, «*The Evolution of Psychodynamic Mechanisms*,» in *The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture*, ed. Jerome Barkow, Leda Cosmides, and John Tooby (New York: Oxford University Press, 1992).

﴿وَحَلَّصْنَا مِنَ الشَّرِّ﴾

أَنَسَهُ اللهُ / الآلهة

((جوهرُ الغريزة هو أننا نتبعها بعيداً عن العقل)) (تشارلز داروين).

ميزة أخرى فريدة يفتقدُها الدين، وهي ميلنا ونزوعنا نحو إضفاء قناعات أو تأثيرات إنسانية [وكالة] حل كل ما يحيط بنا تقريباً.

لماذا نخطئ عادةً ونخلط بين ظِلٍّ ولِصٍّ، لكننا لا نخلط بين اللصِّ والعقل؟

إذا سمعتُ باباً يُغلقُ بعنفٍ، فلماذا تتساءل من قام بذلك قبل أن تضع في اعتبارك أنَّ الريحَ ربُّها هي السبب، لماذا يخاف الطفل الذي يرى أخصان شجرة تعصف بها الريح وهي تحتك بالنافذة ويحبسها أثنا عفريةٍ قادمةٍ لبلدٍ به الأذى، فيما يخصُّ ذلك، من أين تنبُّ جميع مفاهيمنا الطفولية عن العفريت أو الوحش الفاجع تحت السرير؟

يعتقدُ معظم علماء النفس أنَّ فكرةَ الوحش تحت السرير ما هي إلا بقايا وراثتها من حياتنا الأولى حين كنا ما نزال في مرحلة الأوستراوبيتيكوس، كنَّا نفضي الليالي على الأشجار حين كانت الوحوش والحيوانات المفترسة تكمنُ لما في الأسفل، لذلك فإنَّ خوفنا هذا ما هو إلا

استعادة لحظتنا القديم من تلك الوحوش.

البشر كائناتٌ منحيرةٌ جداً لتفسير الظواهر والأحداث الغامضة على أنها أمور يستبها وكبل أو عميل ما عن سابق تصميم وإصرار، وغالباً ما يكون ذلك العميل شبيهاً بالإنسان؛ هذه القدرة الإدراكية لإضفاء نوع من القالة أو الوكالة على المشاهد والأصوات المجردة ربما ساعدت أسلافنا القدماء على النجاة والبقاء والاستمرار، مما سمح لهم برصد واكتشاف أعدائهم ونفادهم؛ لقد أبقتهم يفتين ومستعدين لكافة الأخطار المحتملة، فمن الأفضل لك أن تهجم على ظل مشبوه، على أن تهاون في الأمر ليتبين لاحقاً أنه لص سارق أو حيوان مفترس.

أداة كشف العمالة النشطة

هذه القدرة دائماً ما تعمل بسرعة (مفرطة ونشطة) كما أنها تُوظف بسهولة (مفرطة الحساسية)، وقد جرت تسميتها بأداة كشف العمالة المفرطة النشاط *Hyperactive Agency Detection Device*؛ هذه الأداة تساهم كثيراً في الاعتماد الديني لأنها تسمح - بل تفضل - بتدخل كائنات عميلة غير مرئية، وغالباً ما يكون هؤلاء العملاء من البشر أو أشباه البشر، ما أن يفهم العقل هذه الصلة أو الرابطة، تغدو الفقرة سهلة جداً للإيمان بالأرواح أو الأنفس، أو بروج مطلقّة القوة وأزليّة.

كانت هذه المكنة تشكل سمةً تكيفيّة، لذلك من الطبيعي بالنسبة إلينا افتراض وجود كائنات غير مرئية والاعتماد أنها يمكن أن تؤثر على حياتنا، ومن الطبيعي أيضاً أن نفترض أن كائنات كهذه، إذا طُلب منه ذلك، يمكن أن يؤثر أو يتغير ما قد يحدث لنا، كما أن طلب أي شيء من هذا الكائن سيتحول إلى صلاة.

وبمساعدة أدوات الكشف المتطورة عن الوجوه والتعرف إليها، وغيرها من المكنات العقلية الإدراكية الحساسة في التعرف إلى الأشكال الإنسانية، يمكن للعقل البشري رؤية الصور الشبيهة بالإنسان في أي مكان تقريباً؛ وجه إنسان على سطح القمر، أشجار الصّاح المشاكسة والمشاغبة في فيلم «ساحرة أوز»، وجه يسوع في شريحة بطاطا، ووجوه ضاحكة في

علامات الترقيم.

يرى البشر «عين الله» في صورة ملوّنة ومحمّنة رقمياً لمجرّة حلزونية مأخوذة بمقراب هابل، والصورة موجودة على غلاف الكتاب.

ظهور آخر يحدث حين نضفي سمّة العمّالة أو الوكالة على أشياء معروفة وغالية ثمّاً من أيّ وكالة، كالعواصف أو الرياح العاتية، قد نقول: ((السماء تبدو غاضبة اليوم))، أو ((الرياح خفيفة لا ترّحم))، وكان الإغريق القدماء قد مضوا بالأمر لأبعد من ذلك: فزيوس يضرب الصواعق والرعود، وبوسيدون يسبّب الأعاصير والأنواء في البحار، أمّا السيرينات فهنّ المسؤولات عن حوادث تحطّم السفن والقوارب.

والآن، قد نسأل -انتظر لحظة- كيف يمكن لكلمات مثل «الإدراك المنفصل» و«أدلة الكشف عن العمّالة المفرطة النشاط» أن تقود إلى معتقدات ماورائية، كيف نمضي إلى ماوراء المحادثات العقلية مع الأجداد والأسلاف ونفتقر إلى ظلال المعتقدات الماورائية؟

نحن ننسب مُسبّقاً صفة الوكالة والعمّالة إلى كلّ شيء طبيعي وعادي، ثمّ نرغب بطريقة تلقائية قبول اللامرئي، بل الخوف منه.

بصفتنا كائنات اجتماعية مزوّدة بهذه السمات التكيفية، بتنا الآن مجهزين للإيمان بشخصية قدسيّة يمكننا الارتباط بها، بإمكاننا إضفاء نوع العمّالة عليه، ونحويل بعض أو أغلب مشاعرنا الطفولية التي كونّاها خلال مراحل مبكّرة من طفولتنا باتجاهه، وكتبّجة لذلك يمكننا الإيمان والاعتقاد أنّ هذا الكائن يرضخ في التفاعل معنا، لكنّ هذا الكائن يبقى خفياً وغير مرئيّ وخيالياً إلى حدّ بعيد، بالإضافة إلى العديد من القطع والأجزاء المفقودة، كيف حدّث أن نحوّل هذا الكائن غير المرئيّ إلى إله؟

التفكير القدسيّ والعوالم المفتقرة للعهد الأدنى من العقلانية

نحن نميل للملء الفراغات، وهذا هو التفكير القدسيّ/الاستثنائيّ؛ إنّ عملية ملء

الفراغات من دون التفكير بذلك، والعمل حسب بعض الافتراضات الرئيسة الأولية وغير المُعلَّنة، هي أساس العوالم المفترة للحد الأدنى من العقلانية.

انظروا إلى الصورة التي في الأسفل، لا توجد لأي خطوط في الصورة، لكنكم ترون مربعاً، لقد استدبتم إلى شكل المربع من باقي العناصر الموجودة في الصورة، ملائم الفراغات، حسب التعبير في بداية الفقرة، إذا كنتم تتعاملون بالرسائل النصية على أجهزة هواتفكم النقالة، فأنتم تتعاملون بالتفكير الحدسي/ الاستدلالي طوال اليوم.

إنَّ عملية ملء الفراغات، بالإضافة إلى عدة بيئات تكييفية أخرى، تساعدنا على خلق صورة كاملة من صورة ناقصة، وإذا كان هناك عنصر أو عنصران مختلفان بعض الشيء، أو غير متطابقين بالكامل، فما زال بإمكاننا رؤية الصور وتقبلها، فهي مازالت حدسيةً وبديهيةً وقابلة للاستدلال في حدّها الأدنى، وهذا هو أساس العوالم المفترة للحد الأدنى من العقلانية، وهي أفضل تسوية بين «المنبر للاهتمام» و«المُتَوَقَّع»، إحدى الميزات الغريبة للعقل البشري هي أنَّ هذه العوالم المفترة للحد الأدنى من العقلانية مثيرةً للانتباه ويصعب نسيانها.

إذا أخبرتك أحدهم أنَّ شجرة البلوط الضخمة في الحديقة المجاورة لتزلك هي التي ستكفل بدفع ضرائبك، وغسل ثيابك، وإصلاح سيارتك، وستخبرك عن مستقبل أسهيك في البورصة، فلن تُكَلِّف نفسك عناء تجربة صدق هذا الكلام، لماذا؟ لأنَّ هناك الكثير من الانتهاكات والمخالفات لجوهر «الشجرة» وصفاتها.

والحال، أنك إذا سمعت أنَّ الشجرة ستسمع صلاتك ودعمك أثناء ليلة اكتمال القمر،

فربما ستؤمن بذلك وتعتقد بصحته، فذلك سيكون وصفاً سهلاً تفكره، لماذا؟ لأن ذلك بعيداً تماماً عن الواقع، مع أن بعض الخصائص والقدرات العقلية البشرية -مثل القدرة على الإصغاء والاستماع وفهم الحديث البشري، والرد- قد نُيِّبَتْ إلى الشجرة، إلا أنها مازالت شجرة، وبسببها الأساسية أنها مجرد شجرة، مزروعة في الحديقة وتمتد بجذورها في أعماق التربة، كما أنها تمثل كل ما نفهمه ونستوعبه عن مفهوم الشجرة وكل ما نتوقمه منها، لكننا نجد أن إضافة سمة سحرية هو أمر مثير وعجيب.

خذ مثلاً قصص الجنيات الخرافية التي سمعتها حين كنت صغيراً: ملكة صغيرة تنتكر بياض ساحرة شريفة، لكنها سرعان ما تتحول إلى ملكة، ساحرة شريرة تعيش في كوخ من الحلويات لتفري الأطفال الصغار، فتاة صغيرة جميلة تعمل كخادمة لدى زوج أبيها لكنها تصبح كالأميرات في إحدى الليالي وتزوج أمراً ومسياً.

إننا مقدرتنا التكيفية على بناء هذه العوالم المفترضة للتحذ الأدنى من العقلانية وربطها، تلك العوالم التي تقع في قلب نزوعنا وميلنا لتوليد قبول الأدكار الدينية ورفض عدم الإيمان، كما أن القصص الخيالية قريبة من الواقع بالنسبة إلى الأطفال ليصدقوا، كذلك البنية الأساسية لجميع الأديان تحتوي خاصيات وسمات مادية وبيولوجية، أو سيكولوجية مختلفة بعض الشيء، عن الموضوع الأساسي والجوهري الذي يبقى على حاله رغم كل شيء.

مع سمة العوالم المفترضة للتحذ الأدنى من العقلانية، يبقى الماورائي متصلاً دوماً بالعوالم العادية اليومية، هذه الناحية لا نجعلها واسعة وثابتة فحسب، بل أهم من ذلك، نسمح لها بتلطيف وتلين وطأة مشاكل الإنسان الوجودية غير المقبولة التي لا يمكن التعامل معها بطريقة عقلانية، كإشكالية الموت على سبيل المثال.

كان المصريون القدماء يعبدون الإله الذي يتخذ لنفسه شكل القطعة باستيت، لم يكن ذلك كثيراً للانتقال من الحيوانات الأليفة اللطيفة التي تغفو تحت أشعة الشمس نهاراً وتظهر بكفاءة وقمالة مخازن الحبوب من القوارض ليلاً، إلى آلهة تسافر عبر السماء برفقة إله الشمس رَع الرئيس، الثعبان أباب، في الأصل بقيت باستيت الهرة التي تقضي على القوارض الناقلة

للأمراض المعدية والتهابى والأفامى الساقطة.

قد تكون نقطة التحول أكثر استدلالية وحسنة، لكن الباقي متجذّر في الواقع، مريم العذراء أنجبت يسوع في حين أنها بقيت عذراء، أما جميع العناصر الأخرى من الأئونة وشباب مريم وأمومتها، بقيت على حالها.

الإله اليهودي المسيحي موجود في كل مكان بشكل مادي، فهو يعرف جميع أفكارى، كما أنه يعرف أنني إذا أنشأت التصرف أو أحسنته، يأتي إذا كنت شقياً سيئاً أم جيداً وصالحاً في عقلي، لكن أي شيء آخر يتعلق بالله فما زال إنسانياً، وإلا فإنه يظل مجرد رجل عادي، وكل ما تعرفه عنه يبقى على حاله، قد يكون الله غيوراً، ومتقياً، وغضبياً، وحاقدًا، كأني شخصي آخر عادي في أحسن الأحوال.

نحن نميل لملء الفراغات، لكننا نفشل في ملاحظة ذلك، ناهيك من التفكير في ذلك.

الأديان دائماً ما تنسب صفات وملكات إنسانية دنيوية بسيطة إلى الآلهة، يؤمن المسيحيون أن يسوع كان رجلاً وإلهاً، جميع الصفات البشرية العادية موجودة، ونحن مرتبطون بالله حسب تلك الأبعاد، ونحن لا ننكر ذلك حتى نفكر فعلياً حول ذلك، ونلتقط هذه التناقضات كاللحاجة إلى الصلاة، وإلى قارئ للأفكار [الله].

كان يُفترض أن الله يشعر، ويفهم، ويفعل كما يفعل البشر العاديون، ويتصرف كما يتصرف أفضلنا وأموأنا؛ هذه الافتراضات الأساسية حول الآلهة موجودة دوماً، مبنية بعضها على بعض كأحجار الطوب في جدار.

لماذا يجب أن يصلي الناس، إذا كانت آلهتنا على اختلاف أنواعها تعرف ماذا يدور في خلقتنا ونقرأ أفكارنا فلماذا نحتاج للتحدث إليها؟

الإنجيل يجب على هذا السؤال: الله لا يسمعن إلا إذا صلينا له، ومن هذه النقطة نعود إلى مسألة الدين المنظم، فهل نمارس المختار الذاتي مع أنفسنا؟

خداع الذات

إذا مارسنا خداع الذات مع أنفسنا، فهذا يعني أننا نستطيع خداع الآخرين بسهولة، يعتقد الساسة الطموحون أنهم يسابقون من أجل منصب معين للترويج لهدف معين وخدمة قضية معينة، في الحقيقة، هم يمكنهم إخفاء طموحاتهم وجشعهم للسلطة والمنصب حتى عن أنفسهم.

يستعرض آرثر ميللر في رائعته «كلهم أبنائي» عام 1947 - القائمة على أحداث حقيقية - قوة الخداع الذاتي أو خداع النفس، في المسرحية هناك رجلٌ يدير مصنعاً حريباً يشحن قطعاً معطوبة ومعتلة، وهو يعلم بذلك، الأمر الذي أدى لوفاة واحد وعشرين طياراً، وأكثر من ثلاث سنوات، خدع الآخرين كما خدع نفسه أيضاً، مُلقياً اللوم على شريكه المسجون، وحين ظهرت الحقيقة، زعم الرجل أنه تصرف هكذا من أجل عائلته، والحفاظ على المصنع قيد العمل، وقد صدق ذلك فعلاً، تدور المسرحية حول مسألة كيف أن خداعه الذاتي قد انتجَ واضطرَ لمواجهة الحقيقة المرة.

هذه المقدرة الإنسانية على ممارسة الخداع الذاتي مهمة جداً للاعتقاد الديني، إذا كان بمقدور العديد من المؤمنين رؤية عقولهم وما يجري بداخلها بشكلٍ أوضح، فلأنهم سبرون أن الخداع الذاتي يلعب دوراً في قبولهم للإيمان الديني.

ربما ليس هنا سوى ملحدتين في حجب الثعلب، فإذا آمنَ المؤمنون فعلاً بألوهة حام وقدير، فلماذا يقصون في جحر لحاية أنفسهم من المخاطر والتهديدات والرياح الطائش خلال الحرب؟

لأن هناك أجزاء من أدمغتهم تعرف تمام المعرفة أنهم إذا لم يجمعوا أنفسهم جيداً، فإن الرصاص لن يفرق بين أولئك الذين يملكون إيماناً عميقاً خالصاً وأولئك الذين لا يملكون ذرة من الإيمان، قد يقولون أو يعتقدون أنهم يؤمنون، لكن أفعالهم الفطرية والغريزية تكشف كلهم.

لماذا يشترك المؤمنون بالضمائم الصغرى، والضمائم الكبرى؟

أغلب الناس يعيشون حياتهم كأن الله غير موجود، نحن نتوقف عند الإشارات الحمراء، ونضع أطفالنا في مقاعد السيارة الخلفية ونربط حولهم أحزمة الأمان، كما أننا نصرف بمسؤولية لحماية أمنا وأمن من نحب.

نُحَذِّرُ على سبيل المثال الطوايع والمُضْطَّهَاتِ التي تحمل الجملة التالية: ((انتباه، في حالة حدوث الدينونة، فإن هذه السيارة ستغدو من دون سائق))، حتى في هذه الحالة نرى أنَّ السائق يحذّر السائقين الآخرين، فإذا كان الإنسان متديناً، فإنه مُلْحَدٌ فيما يتعلق بالآلهة الأخرى للآخرين، وآلهة الماضي، كما أنه سيعيش كملحد فيما يتعلق بإلهه المعبود.

نحن نتوقع أن يعيش الآخرون كملحدين أيضاً، نحن نريد منهم أن ينفقوا عند الإشارات الحمراء ولا يقرضوا أنهم يقرضون سياراتهم في ظل الرعاية الإلهية الكاملة، نحن في الغرب نبتا على ألفة بالناس المتدينين الذين لا يؤمنون فعلاً بما يزعمون أنهم يؤمنون به، لدرجة أننا قد نحتاجاً - كأحداث الحادي عشر من أيلول - حين نقابل أشخاصاً يؤمنون بدينهم بشكل كامل، ويلتزمون بتعاليمه ويطبّقونها بطريقة حرفية وإجرائية أحياناً.

المبالغة بالتصميم

على غرار الزوج الذي يرى زوجته مع رجل آخر ويعتقد أنها تلاطفه، جميعنا لدينا عقول متحيّزة للغاية إلى المبالغة بالتصميم، وخاصةً التصميم الإنساني أو حسن الغاية، طبعاً، نحن بالكاد نُدرك الأمر، ويظهر ذلك حين نقول: ((لقد أمطرت السماء اليوم لأنني لم أجلب معي مظلي))، وحتى الملحدين قد يزعمون أنَّ حَدَثًا معيناً قد وَقَعَ في حياتهم «السبب ما أو لغاية»، هذا التحيز لرؤية المقصد أو الغاية والتصميم حيث لا وجود لها يبدو أكثر وضوحاً لدى الأطفال الصغار، فإنَّ سألْتَ طفلاً ما عن سبب وجود البحيرات وما هي الغاية منها سترأه يقول لك إنها موجودة من أجل أن نسيح فيها الأسماك، لماذا الطيور موجودة، وما هي

غايتهما؟ لكي نغني.

لماذا الصخور موجودة؟ لكي تحك الحيوانات ظهورها بها، وأنا متأكد أن هناك ملايين الآباء الذين وصلوا إلى مرحلة كادوا أن يفقدوا فيها صوابهم حين سألهم أبناؤهم للمرة الألف «لماذا».

يُوصَفُ الأطفال عادةً بأنهم «مؤمنون بالفطرة»؛ أي بالهدس، فهم يُظهرون ما يستي «حسن الغائية المشوشة»، وهي إطار أساسي لفهم العالم في سياق غائي، وهذا يساهم بما نعرفه اليوم عن معتقدات الأطفال، فالأطفال الصغار سيبنيون بشكل تلقائي فكرة الله ويخلقون لأنفسهم عالماً خالياً من أي تدخل من الراشدين والكيار، نحن جميعاً نولد توكوينيين في الأصل؛ أي نؤمن بفكرة الخلق، أما عدم الإيمان أو العقلانية فإنها تتطلب جهداً، حتى البالغين الكياري يميلون كل البعد عن مثال العقلانية، نحن نحتاج لرؤية التصميم والغاية في كل مكان أيضاً.

في الواقع، إن الحاجة لرؤية التصميم أو الغاية متجذرة في صلب العقيدة الدينية، فعل سبيل المثال: يعرف هذا القاموس [Dictionary.com] الذين بأنه ((مجموعة من الأفكار والمعتقدات المتعلقة بطبيعة الكون وسببه وغايته، وخاصة حين يُعتبر بوصفه مخلوقاً من قبل وكيل أو عليل ما ورائي خارق للطبيعة، ويتضمن عادةً طقوساً وشعائر من نوع معين)).

يؤمن دارسو الإنجيل أن الحيوانات موجودة لتأدية مهمة واحدة تتمثل في خدمة الإنسان، تلك الحيوانات غير الإنسانية قد لعبت دوراً أساسياً وشاركت في عملية تطور جنسنا ونشأة النظام البيئي في كوكبنا، وهذا الأمر لا يأخذه دارسو الإنجيل في حسابهم.

مشكلتنا مع الغاية والهدف تظهر أكثر ما تظهر في مقاومتنا لتقبل مفهوم الانتقاء الطبيعي وصعوبة فهم هذه العملية؛ لأننا نتوقع أن «كل شيء يحدث لسبب معين»، ومن الصعب بالنسبة إلينا تكيف عقولنا لتقبل حقيقة نشأة الحياة وتطورها، من الصعب جداً لنا أن نتقبل مفهوم التعلق العشوائي والتدرجي للجينات والبقاء غير العشوائي للأجسام التي تحتويها.

إنَّ تَحْيَيزَنَا وَقَابِلِيَّتَنَا لِرُؤْيَا الغَايَةِ وَالْمُحَدِّثِ وَصِغَرِهَا الْأَسَاسِيِّ عَنْ فَهْمِ الْآلِيَّاتِ الْعَمِيَاءِ وَغَيْرِ
الغَايَةِ لِنَتَطَوَّرَ الْحَيَاةَ يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ مِنَ الْإِهْتِقَادِ الدِّهْنِيِّ السَّبِيلَ الْأَنْجَحَ لِهَذِهِ الْقَاوِمَةِ.
نحن نمتلك رغبةً دَاخِلِيَّةً مُتَجَذِّرةً لِرُؤْيَا النِّظَامِ وَالتَّرتِيبِ فِي حَيَاتِنَا، وَالدِّينَ يُشَبِّعُ رَغْبَتَنَا
هَذِهِ.

الفصل السادس (ملاحظات مُكَمِّلة)

إنَّ مُصْطَلَحَ «أداة كشف الْعَالَمَةِ النُّشْطَةِ» مُستوحى مِنْ كِتَابِ جَاسْتِن بَارْت: «لماذا
يؤمنُ أَحَدٌ بِاللَّهِ؟» Justin Barrett's, *Why Would Anyone Believe in God?* (Lanham, MD: AltaMira Press, 2004).

إِنَّهُ كَاتِبٌ صَغِيرُ الْحُجْمِ، وَلَكِنَّهُ رَافِعٌ، يَصِفُ فِيهِ بَعْضَ الْعَدِيدِ مِنَ الْآلِيَّاتِ الْمَعْرِفِيَّةِ الَّتِي
يَسْتَغْنَاهَا الدِّينَ وَيُوَقِّفُهَا لِصَالِحِهِ، لَكِنَّهُ بِشَوْبِهِ اعْتِرَافٌ غَيْرُ مُتَوَقَّعٍ وَغَيْرُ مُسَوَّغٍ، وَلَا يُمْكِنُ
تَفْسِيرُهُ بِإِيْمَانِهِ بِاللَّهِ الْمَسِيحِيِّ فِي إِحْدَى قُرَّاتِهِ الْآخِرَةِ.

إنَّ أَهْمِيَّةَ ضَعْفِنَا فِي تَحْسِيدِ الدِّينِ وَأُنْشِئَتُهُ هِيَ أَسَاسُ كِتَابِ سْتِيوَارْت جوثري: «وجود
في الغيوم: نظرية جديدة في الدين» Stuart Guthrie's, *Faces in the Cloud: A New Theory of Religion* (New York: Oxford University Press,
1993)، كَمَا أَنَّ رِشَارْد كُوس، أَسَاطِذَ عِلْمِ النَّفْسِ فِي جَامِعَةِ كَالِيفُورْنِيَا بِدِيفِيس، قَدَّمَ فِي
فِكْرَةٍ وَدَلِيلًا عَلَى اسْتِمْرَارِ وَجُودِ الْآلِيَّاتِ دَاخِلَ أَذْعَانِنَا وَرِثَائِنَا عَنْ أَسْلَافِنَا الْأَوْسْتَرَالَوِيَّتِينَ.

إنَّ رَغْبَتَنَا فِي بِنَاءِ وَإِنْشَاءِ عَوَالِمٍ حَدِثِيَّةٍ تَغْضُرُ إِلَى الْحَدِّ الْأَدْنَى مِنَ الْمَعْقُولِيَّةِ هُوَ
حَجَرُ الْأَسَاسِ لِعِلْمِ الْأَعْصَابِ الْمَعْرِفِيِّ لِلدِّينِ، وَهَذِهِ الْفِكْرَةُ مُشْرُوحَةٌ بِشَكْلِ مَقْصِلٍ
وَوَافٍ فِي كِتَابِ بَاسْكَال بُوِي: «الدِّينُ مُفَسَّرًا: الْأَصْلُ التَّطَوُّرِيُّ لِلْمَعْتَقَدَاتِ الدِّينِيَّةِ»
Pascal Boyer's, *Religion Explained: The Evolutionary Origin of Religious Belief* (New York: Basic Books, 2001) وَكِتَابِ سَكُوت أْتَرَان:

«نؤمن بالآلة: التطور التطوري للدين» Scott Atran's, *In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion* (New York: Oxford University Press 2002).

لماذا جميعنا نعرف قصة ذات الرداء الأحمر أو ليلي والذئب؟

إنها تنطوي على فكرتين غير منطقيتين إطلائاً أو تفقيران إلى أدنى حد من المعقولة: الذئب الناطق ثم الفتاة الصغيرة والجدّة اللتان نخرجان من بطن الذئب، وهما على قيد الحياة.

نحن نتذكر الأفكار غير المعقولة والمفترقة لأدنى حد من المعقولة بسهولة أكثر من الأفكار البديهة أو الغريبة، وللحصول على دليل تجريبي لذلك، انظر: مقال «الذاكرة والغموض: الانتقاء الثقافي للأفكار المفترقة لأدنى حد من المعقولة» *Memory and Mystery: The Cultural Selection of Minimally Counterintuitive Narratives* by Ara Norenzayan, Scott Atran, Jason Faulkner and Mark Schaller in *Cognitive Science* 30 (2006): 531-553.

يوضح هذا المقال كيف أن العناصر والأفكار غير البديهة أو غير المعقولة التي تفقروا إلى أدنى حد من المعقولة تعتبر أساساً للحكايا والقصص الشعبية الناجحة والروايات الدينية، وتظل العناصر الخارقة للطبيعة مرتبطة بالحياة اليومية، ويمكن أن تخفف من المشاكل الإنسانية الوجودية والأساسية التي يصعب التعامل معها بطريقة عقلانية، كالموت مثلاً، ويمكن تذكرها بسهولة وتكرارها ونقلها إلى الأجيال التالية.

الكتاب الأسهل والذي يمكن الحصول عليه بسهولة شديدة وهضمه جيداً والذي يلخص ما توصل إليه علم النفس المعرفي للدين بتفاصيل أكثر من كتابنا هذا هو كتاب تود تريملين: «عقول وآلة: الأسس المعرفية للدين» Todd Tremlin's, *Minds and Gods: The Cognitive Foundations of Religion* (New York: Oxford University Press, 2006).

في واحدة من أهم المقدمات لأي كتاب، قدّم روبرت ريفرس مفهوم خداع الذات في نسخته الأصلية لعام 1976 من كتاب ريتشارد دوكينز الرائع «الجينة الأنانية»، ويمكن العثور على المقدمة في طبعة الذكرى الثاوية الثلاثية للكتاب، قدّمت فكرة المؤمنين الفطريين والغائية المشوّشة من قبل ديورا كليمان في كتابها: «هل الأطفال مؤمنون بالفطرة؟ تأملات في حسّ الغاية والتصميم في الطبيعة»، مجلة العلوم النسيّة، عدد 51، (2004) Deborah Kelemen, «Are Children Intuitive Theists? Reasoning about Purpose and Design in Nature,» Psychological Sciences 301-295 (2004): 15. وقد أشار روبرت كورنويل إلى امتداد لفكرة وجود ملحدتين في الخنادق؛ إذ يشترك المؤمنون في الضمان الصحي، ويستخدمون مقاعد السيارات الخلفيّة لأطفالهم ويربطون حولهم أحزمة الأمان، ويتوقعون أن يتصرّف الجميع من حولهم كما لو أنّه لا توجد عناية إلهية في هذه الحياة، لا بدّ أنّك في الجيش، أو تعرف أحداً ما في الجيش، ضُغ في اعتبارك الرابطة العسكرية للملحدتين والمفكرين الأحرار: www.maafofinfo

كما تمّت دراسة الصعوبة التي نواجهها في فهم نظريّة التطور في محاضرة لدانييل دينيت «الطبيعة البشريّة والمعتقدات» Daniel Dennett's lecture «Human Nature and Belief,» Darwin Festival, Cambridge University, July 8, 2009 ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال محرّك البحث غوغل، فهو يستخدم في محاضراته تشبيه أجهزة الحاسوب، التي يمكنها أداء عمليات حسابيّة بالغة التعقيد دون أيّ فهم مُسبق للرياضيات، نحن لسنا محتادين على الأداء بكفاءة من دون فهم، ويمكننا الانشَاء الطبيعيّ تصاميم جميلة بدون الحاجة لمُصنّم ماهر، كما أنّنا نقدّم لنا أسباباً بدون مُسبّب، إنّ القدرة على الفهم هي نتيجة حديثة للعملية التطوريّة.

يبدو أنّ صورة «عين الله Eye of God» لها كيان قائم بذاته كشخصيّة دينيّة، ابتداءً من العام 2003 لتعاوّد الظهور من جديد بشكل متقطع بعد ذلك، انتشرت الصورة بطريقة «فيروسية» عبر سلاسل من رسائل البريد الإلكترونيّ، كما هو مذكور في مواقع الإنترنت

المُعْتَبَةِ بِدَحْضِ الأكاذيب والخدع العلميَّة كموقع Snopes.com.

إحدى الرسائل الإلكترونيَّة الواردة إلى الموقع تقول: ((هذه صورةٌ نادرةٌ جداً، التقطتها وكالة ناسا، تسمَّى عين الله، هذا النوع من الأحداث يحدث كلَّ ثلاثة آلاف عام، وقد نتج عن هذه الصورة العديد من المعجزات عند الكثير من الناس، تمَّتْ أُمْنِيَّةٌ... لقد تَطَرَّتْ لَوَلُكُ في عين الله، ستلاحظ التغيرات في حياتك في غضون يومٍ واحدٍ حتَّى، سواء كنتَ تصدِّق ذلك أو لا تصدِّق، لا تُحْتَظَفْ هذه الرسالة لنفسك، بل مَرِّرها إلى ما لا يقلُّ عن سبعة أشخاص)).

وفقاً لموقع Snopes.com: ((إنَّ الصورةَ هي صورةٌ حقيقيَّةٌ لسديم اللولب، هل الرُّغم من أنَّها من الناحية الفنيَّة ليستْ صورةً واحدةً بل صوراً مركَّبة تمَّ التقاطها بواسطة تلسكوب هابل المداري والتلسكوب الأرضي التابع لوكالة ناسا))، يتابعُ الموقع ((لا يَظْهَرُ سديم اللولب بشكلٍ طبيعيٍّ حسب الألوان المعروضة في الصورة... إنَّ التلوينَ الخفيفَ للصورة من صنع الإنسان، وتسمية الصورة بـ«عين الله» صاغها أحد المعجَّين بها، وليست تسميةً مُعْتَمَدةً من وكالة ناسا، وهذا السديم موجود ومرئيٌّ طوال الوقت، وليس «مجرَّد حادثة تحدث كلَّ ثلاثة آلاف عام»)).

إنَّ التعيَّنَ العفويَّ لصورة مركَّبة ومُلوَّنة اصطلاحياً لسديم ما على أنَّه «عين الله» يوضِّح بقوةَ قدرة البشريَّة وحاجتها إلى خلق الأمل.

«لَتَكُنْ مِنْبَشَتَكَ»

... ٢٢٢

...

طاعة الله والخضوع لشريعته

((هذه السمات الاجتماعية... كانت بلا شك السمات التي اكتسبها أسلافنا الشرقيون بطريقة مماثلة؛ أي عن طريق عملية الانتقاء الطبيعي، المدعومة بالعادة المتأصلة والمتجذرة)) [تشارلز داروين].

احترام السلطة

نحن نترغ بطبيعتنا إلى الخضوع للسلطة واحترامها، وقد كُثِفَ عن ذلك من خلال مجموعة من التجارب الشهيرة التي قام بها ستانلي ميلغرم، العالم النفسي من جامعة ييل، ابتداءً من عام 1961، وقد أشار ميلغرم في أبحاثه أن ثُلثي معذل الأشخاص العاديين والطبعيين يستمعون في صقع متعلم «عاجز وغير كفؤ»، ورغماً عنهم، لو أنهم أمروا بذلك من قبل شخصية سلطوية، إذ لم تكن قد سمعت بشجرة ميلغرم من قبل، فابحث عنها عبر الإنترنت، ستفاجأ بشدة من تجاربه الأصيله وتجارب هؤلاء الذين كُروها لتأكد لهم نتائجها أكثر.

إِنَّ الشُّعُورَ بِالْخُضُوعِ وَالتَّوَاضُّعِ وَالْمُهَانَةِ هِيَ جِزَاءٌ مِنْ تَرْكِيبَتِنَا النَّفْسِيَّةِ، مُصَمَّمَةٌ لِحَفَيزِ سُلُوكِنَا وَوَرْدُ أَفْعَالِنَا نَحْيَاهُ أَرْكَاسُ الَّذِينَ يَشْبَوْنَ مَرَاكِزَ سُلْطَوِيَّةٍ قِيَادِيَّةٍ أَعْلَى ضَمَّنِ هَرَمِ التَّرَاتِيبَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ؛ تِلْكَ الْمَشَاعِرُ أَهْدَافُ سَهْلَةٍ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْإِدْبَانِ: احْتِرَامِ أَبَاكَ وَأُمِّكَ، أَطِيعْ أَوْامِرَ اللَّهِ وَاتَّقِ عَذَابَ بَهَائِكَ عَنْهُ، وَلَا تَعْصِي أَوْامِرَهُ فِي أَيِّ شَيْءٍ، وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

الأخلاقي

الجزء الثاني من التعريف الأول للدين الذي قدّمه لنا القاموس السابق الذكر هو:
 ((... وغالباً ما يتضمّن منظومة أخلاقية تحكّم وتُنظّم سيرة العلاقات الإنسانية)).

هناك من يقول إنّه لولا الدين كان سيحوّل الإنسان إلى كائن لا أخلاقيّ ودي، وهم يخفون بكلّ بساطة.

لقد وُلِدنا كحيوانات أخلاقية، نحن لسنا بحاجة إلى الدين لكي نحول دون تحولنا إلى وحوش لا أخلاقية، هذا ما نسمي بعض الديانات إلى غرسه في عقولنا وتلقيننا إيّاه، لو كان أسلافنا لا يملكون أية معرفة بالصواب والخطأ، وبخض النظر عن الطريقة التي نظرت فيها كلّ مجموعة إلى هذين المفهومين، لما استطاعوا النجاة لفترة طويلة وتشكيل جماعات مجتمعية أكبر، فبالإضافة إلى وجود العصبونات المرآتية، سنناقش في الفصل التاسع دلائل أخرى تفند المفهوم القائل إنّ الأخلاق مكتسبة فقط ويتمّ غرسها وتعلّمها، وليست فطرية، لقد أدّت بنا النظرية الإنسانية إلى الاعتقاد بأنّ الكائنات الأخلاقية الوحيدة، لكن هناك حيوانات أخرى تُظهر سلوك الشفقة والتعاطف، والحزن، والراحة، والتعاون، والتسامح، والثقة، والمقايضة، والحسّ بالعدالة، والانتقام، والثأر، والخيظ، والذلّ، وأكثر من ذلك بكثير، وحين نتمّ التعرف إلى تلك السمات، سرعان ما تتمّ تحديثها بوصفها أحجار البناء الأساسية للأخلاق الإنسانية، ويجب النظر إليها على أنّها جزء من المنظومات الأخلاقية المتطورة التي تخنّجها أغلب أنماط السلوك الاجتماعيّ للنوع.

إنَّ تطوُّرَ السلوكِ الأخلاقيِّ قد تَرافَقَ جنباً إلى جنبٍ مع تطوُّرِ الجبلِ نحو التَّجمُّعِ، وإنَّ التركيبةَ الاجتماعيَّةَ تُخلِّقُ تركيبةَ أخلاقيَّةَ، ونحنُ نَوعُ فردٍ من الكائناتِ الأخلاقيَّةِ بامتيازٍ.

ويَجدُ الباحثُ وعالمُ النفسِ الشهيرُ بول بلوم هو وفريقه من جامعة ييل في بحثِ الطليعيِّ والرائد أنَّ الأطفالَ الذين لا تتجاوزُ أعمارُهم ثلاثَ سنواتٍ يمتلكون شعوراً داخليّاً فطريّاً بالصوابِ والخطأ، وبالعدلِ والإنصافِ.

قامَ الفريقُ المذكورُ بعرضِ مشهدٍ للأطفالِ حيثُ كانت في الشَّهْدِ دميةٌ تتسلَّقُ الجبلَ، ومعها دميةٌ أخرى، مرَّةً تساعدُها على الصُّعوبةِ، ومرَّةً أخرى تعيقُها، ولا حظوا أنَّ الأطفالَ أحبُّوا الدميةَ المُساعدَةَ وكرهوا الدميةَ المُعيقَةَ، كانوا قادرين على إصدارِ حكمٍ قيميّ اجتماعيّ، في إطارِ ذواتِ الفعلِ الأخلاقيَّةِ، وقد أشارَ الباحثُ إلى أنَّه ((من المُفيد أن يتعاونَ البشرُ فيما بينهم ويتعاضدوا... وهذا يعني أنَّ القدرةَ على تقسيمِ ميل الآخرين ونزوعهم نحو الخيرِ والصَّلاحِ أو نحو الشرِّ والأذى ما هي إلاَّ سِمةٌ تكيفيَّةٌ، وهذا هو السبب الذي يدفعنا للتأكيّد على المفاهيمِ الأخلاقيَّةِ الأوَّليَّةِ على الأقلَّ)).

المثالُ الذي قدَّمته لكم في الفصلِ الخامسِ عن الطفلِ الصَّغيرِ الذي يَكلِّبُ معك بالكرةِ قد اقتبسته من عملِ ميكائيلِ نوماسيللو، عالمِ النفسِ التطوُّريِّ في لايبزيغ بألمانيا، كان هو وزملاؤه قد أنتجوا حصيلةً ضخمةً -يمكن اعتبارها ثروة- من الأبحاثِ والدراساتِ التي تُثبتُ أنَّ الأطفالَ الصَّغارَ يمتلكون مَلَكَاتٍ داخليَّةً كامنةً، فهو يرى أننا نولِّدُ ويولِّدُ معنا الميلَ إلى الإيثارِ، ثُمَّ بعد ذلك نتعلَّمُ استراتيجيَّاتِ الأنا وتفضيلِ الذاتِ [نتعلَّمُ الأنانيَّةَ]، وتبيّنُ مجموعةُ نوماسيللو أنَّ قدرةَ الأطفالِ على تقسيمِ أيِّ موقفٍ والانخراطِ في سلوكٍ تعاونيّ معيّن، مترافقةٌ مع شعورٍ واضحٍ بحسِّ العدلِ والإنصافِ؛ إنَّ فيديو فيلكس فارنيكين الذي يَصوِّرُ مجموعةً من الأولادِ الصَّغارِ وهم يهرعون عن أمتانهم لمساعدةِ رجلٍ طویل عائقٍ في مَفْصُورَةٍ مغلقةٍ بثبتِ لنا وجهةَ النظرِ هذه ويمنحنا نوعاً من السَّعادةِ الدافئةِ.

إنَّ منظومتنا الأخلاقيَّةَ تشبه قواعداً الغريزيَّةَ والغفريَّةَ، فجميعنا لدينا القدرةُ على تعلُّمِ لغةٍ ما، كما أننا نتعلَّمُ لغةَ ثقافتنا، جميعنا نمتلكُ منظوماتٍ أخلاقيَّةَ، كما أننا نتعلَّمُ

القيم الأخلاقية من ثقافتنا، نحن نمتصها ونتمثلها، كما أنَّ تلك القيم تُصغي تنوعاً حيوياً لاستجاباتنا وردودنا الأخلاقية الحسنة، والتلقائية، والعاطفية، نحن نعرف الفرق ما بين الصواب والخطأ، والحق والباطل، بدون الحاجة إلى الدين.

يبدو أنَّ مبادئنا الأخلاقية عبارة عن منظومة ثنائية تحتوي كلاً من العمليات التلقائية واللاشعورية، والعمليات الشعورية القائمة على أساس الحقائق التي تركزت على مناطق معينة في الدماغ.

يبدو أنَّ العمليات العاطفية الأخلاقية تكمن في القشرة الدماغية الأمامية المدارية، في القسم الأوسط من دماغنا؛ هذه المناطق الحساسة تراقب محيطنا بشكل دائم، ومحيطنا الاجتماعي بشكل خاص، ومكاننا الذي نشغله فيه، وحين تُطرأ تغييرات في ذلك المحيط، فإننا نستجيب لها بطريقة تلقائية. إذا كانت التغيرات إيجابية، فإننا نتفاعل معها، أما إذا كانت سلبية وضارة، فإننا نتصادمها، وهناك مثال على ذلك: عملية التقييم العاطفي.

هناك عدة أمور تنشط استجاباتنا العاطفية: الأذى أو الغبن في المرتبة الأولى، فإذا شهدنا حدوث خرق أو انتهاك لأحد هذين الأمرين، منجد أنفسنا نستجيب بشكل تلقائي، جميع الناس يستجيبون لحالات وظروف معينة بطريقة تلقائية، مع أنَّ الفروقات والاختلافات الثقافية هي التي تحدّد شدة وقوة استجاباتنا وردات أفعالنا.

مع أننا أكثر إطاعةً وخضوعاً للسلطة مما نتوقع، كما أثبتت تجارب ميلغرم، إلا أننا نمتلك هواطر وأحاسيس أخلاقية تساعدنا على تسيير علاقاتنا مع السلطة والجماعات، مما يسمح لنا بتحديد الجماعات التي نتمي إليها وتدرج تحتها وتدين لها بالولاء، نحن نحكم على أفعال جماعتنا بأنها صالحة وخيرة، كما أننا نسميت بالدفاع عنها، وتعرّف إلى الجماعات الخارجية المخالفة والأفراد الغريباء من جماعتنا، والذين يجب أن نعلّق بشأنهم، ونقرّر بأنهم غير جديرين بالثقة ولا يمكننا منحهم ثقتنا حتى يشعروا لنا هكس ذلك. وقد أدّت الديانات دور الأكلية المسبقة الصنع التي حدّدت لنا الجماعات الخارجية المعادية التي تستحق الموت.

يبدو النقاء أو البراءة -جانباً آخر من مشاعرنا الأخلاقية التلقائية، ريثما نشأ هذا الجانب من مشاعر القَرَف والغشيان التي تتولد عن اشترازا من اللحم الفاسد والعَفَن، الأمر الذي يصعبنا ويقيتنا من الأمراض، لكن ردة الفعل هذه -القَرَف- يمكن أن تنتقل إلى مجال الحياة العامة والعلاقات الاجتماعية.

لقد تحولَ القَرَف أو الغشيان إلى عاطفة معنوية قوية وبالأغة التأثير، وذلك لتحسين وتطوير قدرتنا على النقد وإصدار الأحكام، وغالباً ما توجه نحو الأفراد الذين يُهْمَسُون بأنهم من خارج جماعتنا؛ إن مشاعر القرف والاشتمزاز تميز إحسانا بالناس من حولنا، وبالأماكن، والأشياء الموجودة التي نصنفها على أنها مقدسة، وشعورنا بالقلق وعدم الارتياح، بل بالانزعاج، حين يتم انتهاك الشعار المقدسة، أو تدنيس المقدسات.

إن استجاباتنا الأخلاقية الشعورية هي عمليات تسويغ عقلانية أو تسوية متعلّفة تسمح لنا بتسويغ رذات أفعالنا واستجاباتنا العاطفية التلقائية، ولغهم هذه العملية بشكل جيد، قارن بين رذات الفعل الأخلاقية والأحكام الجرائية، فحين ترى لوحة تأسرك بجهايلها، فتُمتدح بها بكل بساطة، إنها تحرك مشاعرك بطريقة ما، وحين يسألك أحدهم عن سبب ذلك، فانت تذكر سبباً أو عدة أسباب، لكنها في الأصل ما هي إلا مسوغات قد تتعلّق أو لا تتعلّق إطلاقاً بركة الفعل الغريزية الإيجابية من أي نوع كانت.

نحن نمتلك ردود أفعال أخلاقية عمالة، لذلك يمكننا -كأي حيوان ماهر- أن نقيم قضية شعورية واعية لتسويتها، ذلك «المحامي» هو جزء من دماغنا، وقد تركز في القشرة المحيية، طبقة الدماغ الخارجية، وهي التي ستقدم أسباباً لأي ردة فعل أخلاقية وتكون أساس قضيتنا، يمكن لذلك الجزء من الدماغ في بعض الأحيان إبطال استجاباتنا العاطفية ونجهايلها، وقد نجد شخصاً ما بريئاً لكننا ننفته ونشتمه منه «غريزياً»، إلّا أن أغلب عملياتنا العاطفية الأخلاقية لاشعورية، بإمكان الدين جعل حياتنا أسهل من خلال تقديم أسباب شعورية وواعية لمشاعر وعواطف وأحاسيس لا يبدو أنها تنبثق من أي مكان دون أي معالجة شعورية وواعية.

من الممكن جداً أن يكون الإنسان لادينيّاً وأخلاقياً في الوقت نفسه، لكنك إذا التزمستَ بتعاليم الكتاب المقدس وبشكل حرقٍ ودقيق، يصبح بإمكانك بيع ابتلاك كأمة [خروج 21: 7].

وهناك كتاباتٌ وأعمالٌ دينيّةٌ أخرى تتضمّن أوامر منحرفة عمالقة، والكتب المقدّسة القديمة تبدو مليئةً بالنصائح والتعاليم الأخلاقية التي لا تبدو أخلاقيةً على الإطلاق بالنسبة إلى الإنسان المعاصر، فكلمنا نَحَفَ تعلّقك والتزامك بالكتاب المقدس، وزاد اعتمادك على حدسك الأخلاقيّ الأساميّ، اقتربتَ لأن تكونَ إنساناً أخلاقياً طبعياً.

الأخلاقُ والمبادئ الأخلاقيةُ الأميلةُ تعني قيامكُ بفعل الصواب بصرف النظر عما قيل لنا أو تمّ تلقيننا إياه، الأخلاقُ والمبادئ والأخلاقيةُ الدينيةُ تعني فعل ما تمّ تلقيننا إياه والالتزام بتعاليم وأوامر الكتاب المقدس، إنّ سلطةَ الدين وقوّته تمنحنا أسباباً قويّةً للقيام بفعل ما أؤمرنا به أو تمّ تلقيننا إياه، الذين يسمح لنا أن نكون جزءاً من «الجماعة» التي ستنال مكافأةً مجزيةً أو قد يساعدنا على تحمّل العذاب الأبديّ في الجحيم.

الناس الذين تمجّروا دينهم سيخبرونك أيضاً أنّ حصولك على معتد دينيٍّ أسهل بكثير من عدم حصولك عليه، فالإيمان يتطلب جهداً فكريّاً أقل بكثير.

سيكولوجيةُ القرابة

لقد وُلِدَ البشرُ وتطوّروا وهم يستمعون بالكلمات عقليةً مناسبةً وأنيقةً لإدراك صلات القرابة والتعرّف إليها، ولنفضيل الأقارب على الغرباء، ويقال في المثلّ الشائع: ((أنا وأخي ضدّ ابن عمي، وأنا وأخي وابن عمي ضدّ الغريب)).

إنّ علاقات القرابة هذه ضروريّةٌ جداً ومهمّةٌ، ليست من أجل بغائنا فحسب بل من أجل بقاء النسخ الأخرى من جيناتنا الكامنة داخل أقدارنا، لقد تطوّرتنا لتفضيل أولئك الذين يحملون جيناتنا على من لا يحملونها، إنّ الأديان تستير وتستغلّ مشاعر القرابة، وكنيسة

الروم الكاثوليك خير مثال على ذلك، الكاهنات «أخوات» و«أنهات»، والكهنّة «آباء»، والقساوسة «أخوة»، والبابا «الأب المقدّس»، والدين نفسه يُشار إليه عادةً «بالكنيسة الأم».

إنّ استغلال مشاعر القرابة وتوظيفها أمر ضروريّ في سبيل تجنيد الإرهابيين الانتحاريين اليوم وتدريبهم وتوظيفهم لخدمة الجماعة والله، لقد تمّ التلاعب بعلاقات القرابة، والمجنّدون ذوو الكاريزما القياديّة المؤثّرة يخلّعون خلايا قاتسة على أساس القرابة المزيّفة، أخوة مزيفون مستأثرون من المعاملة السبّية التي يلقاها إخوانهم وأخواتهم بالدين على أيدي من لا يتّون لهم بصلة القرابة هذه، وطلّب الشهادة هنا ليس فقط من أجل خيالات وأوهام جنسيّة مع عدد من الحور العين في الجنة، بل أيضاً من أجل الفرصة لتنجح الأخوة المزيّفين بطاقات دخول مجانيّة إلى الجنة [شفاعة].

صدر في يوم 8 يونيو عام 2010 تقرير من وكالة الصحافة يستعرض ويفوّّ مشاعر القرابة التي يستخدّمها الدين ويوظّفها: ((أخذ أفراد تنظيم القاعدة أطلق النار على والده البيولوجي وأرداه قتيلًا أثناء نومه لأنّه رفض الاستقالة من عمله كمترجم عراقيّ للقوات الأمريكيّة العسكرية في العراق))، في هذه الحالة، إنّ القوّة البالغة والمخالطة لبصلة القرابة الدينيّة المختلفة قد سبقّت صلة القرابة الفعلية، لأعيّة مشاعر القرابة الفرديّة إضافةً إلى انتهاك إحدى حُرّمات الثقافة الكونيّة التي تنهى عن قتل الأب، هذه الحالة تبيّن لنا مدى خطورة الدين وقائمه السام.

كما أنّ أكبر كارثة إنسانيّة خلّفتها أمريكا هي أحداث الحادي عشر من أيلول وكان سببها الدين، أمّا ثاني أكبر كارثة إنسانيّة فهي حين لقيّ 918 شخصاً حتفهم في جونز تاون؛ 909 منهم ماتوا انتحاراً، كما قُتل بعضهم أولادهم قبل أن يتناولوا عصيراً مُشبّهاً بالسيانيد، هذا المجتمع كان رجلٌ اسمه جيم جونز مؤمّسه، وهو زعيم قياديّ لطائفة دينيّة قد أنشأها بنفسه أطلق عليها اسم «معبّد الشعب».

كيف ولماذا تمّح هؤلاء الأشخاص ثقتهم لرجلٍ مجنون وقَتَمُوا حياتهم من أجله؟

الالتزام الصادق والمخلص والمكلف

كيف نتقّ بشخص وعَدك بشي؟ ما؟

إنّ تقنك به ترفع وتزداد إذا كان وعده مصحوباً بالتزام صادق ومخلص من جانبك، لكنّه مُكلف أيضاً: دفعة مُسبقّة 1000 دولار مثلاً على الأقل، وشعائم يحمل ألماسة أو جوهرة نعيّة، وضرب الإنسان جسده بالسوط باسم الرّب، واجتماعات نفسك أو جماعتك أو عائلتك لإقامة مدينة جديدة في أمريكا الوسطى.

إنّ الالتزام الصادق والمخلص والمكلف يُعتبر جزءاً أساسيّاً في علاقاتنا، والدين يوظف هذا النمط من الالتزام بطريقة لطيفة، فهو يغرنا بالالتزام به والنضحية بأنفسنا وتقديم دماننا وأرواحنا وجهننا ودموعنا وثرراتنا وطاقاتنا وصلات قرايتنا الفعلية على منبجه.

كيف لي أن أحكمّ على التزامك بالدين وي أنا كأخ لك بالدين؟

أراقب أولاً تصرّفاتك ومساهمتك المخلصة والمكلفة التي لا يمزّاء فيها بالطقوس والشعائر الدينية؛ طقوس وشعائر عادة ما تكون طويلة ومُعيّبة ومُرهقة، ومُكلفة ماليّاً وجديّاً.

الفصل السابع (ملاحظات مُكمّلة)

أني عمليّة بحث سريعة على الإنترنت ستعرض أمام القارئ المهتم تفاصيل كاملة عن تجربة ستانلي ميلغرم؛ بل سيعرض عليه محرّك البحث مقاطع فيديو للتجارب الحديثة التي تكرر فيها نتائج تجربة ميلغرم نفسها.

حدّثت ثورة في علم النفس وعلم الأعصاب المعرّي للأخلاق، وأحد أفضل المواضع للانطلاق في مسيرة التعرف إلى هذا الموضوع يتمثّل في الصفحة الرئيسة لجوناثان هايدت وكتاباته العديدة عن الأخلاق، «الأخلاق: مراجعة شاملة لعلم النفس الأخلاقي» Jonathan Haidt's, «Morality: A Comprehensive Review of Moral

Psychology»، وهو عبارة عن فصل مُجِبَّ خاصةً من أجل كُرّاس the Handbook of Social Psychology، وهو نظرة عامة وشاملة ستعرض للفارئ المهتم الكثير من النقاشات الحالية، وللحصول على نظرة موجزة للأطروحة، انظر: كتاب هايت «الفرضية الجديدة في علم النفس الأخلاقي» Haidt's, «The New Synthesis in Moral Psychology», Science 316 (2007): 998-1002.

لنناقشة مستبضة وأكثر تفصيلاً حول موضوع الأخلاق عند الحيوانات راجع: كتاب مارك بيكوف وجيسيكا بيرس «العدالة البرية: الحياة الأخلاقية للحيوانات» Marc Bekoff and Jessica Pierce, *Wild Justice: The Moral Lives of Animals* (Chicago: University of Chicago Press, 2009).

إنَّ الفكرة القديمة القائلة إنَّ العلم والعلماء ليس لديهم ما يقولونه عن الأخلاق والقيم الأخلاقية قد دَحَضَهَا رَأْساً على عَقَبِ أَحَدِ أبطالها وهو سام هاريس، فهو يجادل في كتابه الأخير «المشهد الأخلاقي: كيف يمكن للعلم أن يحدّد القيم البشرية» Sam Harris, *The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values* (New York: Free Press, 2010) أنَّ العلم والعلماء وعلم الأعصاب عناصر أساسية ومركّبة في تشكيل وصياغة القيم الأخلاقية البشرية بجميع أبعادها، والعمل الذي قام به بول بلوم مع الأطفال الصغار وجموعته في جامعة ييل رائع بكافة المقاييس، انظر: كتابه «طفل ديكارت: كيف يشرح علم تنمية الطفل ما يجعلنا بشراً» Paul Bloom, *Descartes' Baby: How the Science of Child Development Explains What Make Us Human* (New York: Basic Books, 2004) إنَّ تجاريم الأصيلة، التي تستخلص أنظمة الاستدلال الأخلاقي لدى الأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن ثلاثة أشهر، في علم النفس في أفضل حالاته.

للاطلاع على مقدّمة متمعة، راجع: مقالة بلوم بعنوان «الحياة الأخلاقية للأطفال»، صحيفة نيويورك تايمز، «The Moral Life of Babies».

New York Times Magazine, May 5, 2010، وروبرت سابولسكي، عالم الأعصاب في جامعة ستانفورد، مقال تمتع في 14 نوفمبر 2010 في نيويورك تايمز «هنا هو دماغك في الاستعارات»، Robert Sapolsky, in the November 14, 2010, «This Is Your Brain on Metaphors». New York Times,

يوضح فيه كيف تستند عواطفنا وأحكامنا الأخلاقية إلى ردود أفعال الحيوانات البدائية، تضيء المنطقة نفسها من دماغنا سواء كنا نأكل طعاماً فاسداً أو نشم رائحة تنة أو نفكر في طعام مفرد أو نتذكر بعض الأوغاد الذين سرقوا الأرملة.

يمكن العثور على ديناميات الإرهاب الانتحاري، وخاصة أهمية سيكولوجية القرابة في عمله التجديد في ورقة سكوت أتران «أصل الإرهاب الانتحاري» Scott Atran's, outstanding «Genesis of Suicide Terrorism», Science 299 (2003):1534-1539.

يصف ريتشارد سوسيس أهمية الإشارة المكلفة للطقوس الدينية في ورقته «القيمة التكيفية للطقوس الدينية» Richard Sosis, The Adaptive Value of Religious Rituals (American Scientist 92 (2004):166-172).

﴿حيثما اجتمع اثنان أو أكثر منكم﴾

توظيفُ كيمياءِ الدماغِ من خلال الطقوس

((إنَّ الأدلَّةَ على تطوُّر لغاتٍ مختلفةٍ وأنواعٍ مختلفةٍ، وأنَّ كليهما قد تطوَّرا عبرَ عمليةٍ تدريجيَّةٍ، متساويةٍ بطريقةٍ مُلفتةٍ)) [تشارلز داروين].

على غرار الأفكار والمعتقدات الدينيَّة، نلاحظ أنَّ الطقوسَ والشعائرَ الدينيَّةَ هي نتيجةُ ثانويَّةٌ للآليَّاتِ الفعليَّةِ المُصمَّمةِ أصلاً لأغراضٍ مختلفةٍ أخرى.

تقومُ الطقوسُ والشعائرُ بتضمينِ المعتقداتِ ونقلها ونشرها عبرَ الزمانِ والمكانِ، وقد رأينا مدى مَساسَّةِ العقلِ البشريِّ وضعفه وقابليته لتوليدِ وتقبُّلِ الأفكارِ الدينيَّةِ والإيمانِ بها، ولو أنَّ الأمرَ توقَّفَ عندَ هذا الحدِّ، لتراجعتِ الأفكارُ الدينيَّةُ وخيَّرتِ المعركةَ وانتُزَّرتِ، لكن من خلالِ تعبئةِ الموادِ الكيميائيةِّ القويَّةِ في الدماغِ التي تثيرُ فينا مشاعرَ وخبراتٍ عاطفيَّةٍ قويَّةٍ وبِاللغةِ، ونولِّدُ فينا أحاسيسَ وعواطفَ متفاوتةَ كتقديرِ الدَّاءِ، واللَّذَّةِ، والخوفِ، والتحفيزِ، والراحةِ من الألمِ، والارتباطِ، فالدينُ يخلقُ كُلاًّ من مَساسِكاً أقوى بكثيرٍ من مجموعِ أجزائه.

إنَّ الطبيعةَ الجَهاشيَّةَ للطقوسِ تأخذُ عقولَ الأفرادِ المبرجةِ أصلاً على الإيمانِ وترمي بها

صمّنَ حلقةً مُفرّقةً ولا نهائيةً من التعزيز المتبادل، خالقةً مجموعة متبدلة من القوى الشعورية واللاشعورية، بمعنى ما هناك دينٌ حقيقيٌ وحيد فقط، أسسه سَلَفُنا الصياد الجامع، الإنسان العاقل الأصلي/ الموروساينس في إفريقيا، منذ حوالي 50,000 إلى 70,000 عام، أما نظرتنا المتعقبة في الزمان، إلى أصل ونشأة هذه الطفوس والشعائر وتأسيسها، فنستع من ثلاث مجموعات باقية من زمن الصيادين الجامعين.

• أولاً- هناك الكونغ سان بإفريقيا، الذي عاش حتى فترة قريبة حياة الإنسان الصياد الجامع.

• ثانياً- هناك قبيلة عاشت منعزلة عن العالم حتى القرن العشرين في جزر أندامال بمخليج البنغال، ويُعتقد أن أفرادها يتحدرون من المجموعة البشرية الأصلية التي غادرت إفريقيا، وسافرت جنوباً حول شبه الجزيرة العربية، ثم حول الهند، حتى وصلت في النهاية إلى إندونيسيا وأستراليا.

• ثالثاً- سكان أستراليا الأصليون، الذين قَدِمُوا من إفريقيا دُفعةً واحدة حسب ما تُظهره لنا الأدلة الجينية.

هذه القبائل الثلاث كلها لديها أديان متشابهة ومتماثلة فيما بينها بشكلٍ يمتدّ على الدهشة، فجميعها تقوم على الغناء والرقص والنشوة، لماذا؟

يشين لنا أن تلك نشاطات توظف بعض أقوى كيميائيات أدمغتنا وأشدها تأثيراً، تلك الكيميائية التي تؤثر على المتعة، والخوف، والحب، والثقة، وتقدير الذات، والارتباط، وكانت أديان أجدادنا على درجة كبيرة من القوة لدرجة أنك إذا اقتربت كثيراً وأمعنت النظر ستجد بقايا من هذه الأديان البدائية في جميع الديانات والمعتقدات المنتشرة في جميع أرجاء العالم في يومنا هذا، فكما أننا جميعنا أبناء وبنات تلك المجموعة الصغيرة من الصيادين الجامعين الذين هاموا في جميع أرجاء إفريقيا منذ ما لا يزيد عن مئة ألف عام، كذلك فإن جميع دياناتنا مشتقة مما اكتشفته من أثر وقرّة كامين في الغناء والرقص والنشوة.

الكيمياء الدماغية للنفس

تواصل خلايا الدماغ فيما بينها عن طريق الموصلات العصبية، ساحة للإشارات بالمرور من خلية إلى أخرى.

كل حيوان مزوّد بنظام عصبي مركزي، يمتلك مركّب السيروتونين Serotonin، أقدم فئة من الناقلات العصبية التي تُسمى بأحاديات الأمين monoamines. تُكثّر عصبونات السيروتونين ضمن جذع الدماغ وترسل دفعات عبر الدماغ لأسباب عديدة ومتنوعة، من بينها الحركة الميكانيكية التكرارية والفجّة، لكنّ النقطة الأهم بالنسبة إلى موضوعنا هنا هي أنّ السيروتونين يعدّل كيميائيّاً تقليدنا لساننا بالتوازي مع ردود الفعل الاجتماعية.

إذا تمّ طردّي أو فُصلت من جميع أهلك، سينخفض مستوى السيروتونين لديّ، ومن المحتمل أن تؤدي خسارتي لمكانتي الاجتماعية إلى الاكتئاب والهلاك في داخلي، وعلى العكس، إذا أصبحت أنت، أيها الفارز، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كنت ترغب بذلك أم لا، فستزداد مستويات السيروتونين لديك، وستشعر بالمزيد من التقدير، إنّ أدوية مضادات الاكتئاب الحديثة كالبروزاك مثلاً تزيد من نشاط السيروتونين.

بينما تجلس الآن يهدوء وتقرأ هذا الكتاب، فإنّ عصبونات السيروتونين في جذع دماغك تعمل بسرعة تبلغ ثلاث دورات بالثانية، أمّا إذا كنت واقفاً أو تتحرك، فإنّ سرعتها تزيد إلى خمس دورات بالثانية، وحين تقوم بشعرين صعب أو شاق، فإنّك تتلقّى دفعة كبيرة من السيروتونين.

هناك ناقل عصبي أحادي الأمين آخر وهو الدوبامين Dopamine، الذي يرتبط بشكل عام بالشعور بالمتعة، هناك منطقة غنية بالدوبامين تتركّز في دماغنا تسمى بالنواة المتكئة nucleus accumbens بالذّة كاستجابة لمحفّزات معينة كالطعام والجنس والمخدرات، وهذا ما يؤدي إلى استجابة «أفعلها مجدداً» للوجبات السريعة.

ومع ذلك، فإنّ الدوبامين أكثر من مجرد مادة كيميائية ممتعة، يشارك الدوبامين في أداء وظيفة

العضلات، والحركات الميكانيكية الدقيقة، والسلوك القهري المتكرر، والمتابعة، والتكرار الذي لا يمكن السيطرة عليه لاستجابة معينة [الوسواس القهري]، لقد كان نظير الدوبامين هو الذي أعاد مؤقَّتاً إحياء مرضى الشلل الذين عالجهم عالم الأعصاب أوليفر ساكس، الذي سجَّل هذه الظاهرة في كتابه عام 1973، «الاستيقاظ» الذي تمَّ تصويره لاحقاً في فيلم عام 1990 لإحضار مكانة بارزة وحساسة عليها، وتوقع مكافأة ما عند الضرورة.

آخر النواقل العصبية الأحادية الأمين هو الإبينفرين Epinephrine والنورإبينفرين Norepinephrine، والمعروف باسم الأدرينالين والنورأدرينالين، يزيد الأدرينالين من معدل ضربات القلب، ويجعلنا نشعر بالقلق وعدم الارتياح، ويؤكِّد انتباهنا، ويزيد من نسبة التعرف، كما أنه يزوِّدنا بدفعات مؤقتة من القوة، مما يساعدنا على الفرار أو القتال، كما يسمح لنا أحياناً بتأدية مآثر جسدية قد تبدو مستحيلة، كرفع أم سيارة ثقيلة من أجل إنقاذ طفلها.

الأوكسيتوسين Oxytocin له أهمية خاصة في الطفوس الدينية بسبب خصائصه الداعمة والمُعرِّزة لأكيَّة الترابط، فأتناء الولادة، يفرز دماغ الأم جُرعة عالية من مادة الأوكسيتوسين استجابة لتوسيع عنق الرحم والمهبل، وتوقّي الرضاعة الطبيعية إلى إدراج الحليب، الذي يؤدي بدوره إلى تخفيف قُرُص المزيد من الأوكسيتوسين، كما أنَّ الأوكسيتوسين يخفِّف من ارتباطات الأم الأخرى غير الضرورية ويساعدها على التركيز على الرضيع والتعلُّق به والالتزام بتلبية متطلباته، كما تزيد نسبة الأوكسيتوسين أثناء الإنارة الجنسية، وإطلاق النشوة، مما يُضفي تأثيراً متمعاً ورائعاً على ممارسة الجنس.

يولّد الأوكسيتوسين مشاعر الثقة والمحبة والتعاطف والكرَم عند كلا الجنسين، كما أنه يخفِّف من الشعور بالخوف، وربّما يكون له تأثير إيجابي على جميع مشاعرنا وتفاعلاتنا الاجتماعية، كانت الأديان المبكرة القادرة على استغلال تأثير الأوكسيتوسين قادرة على الشلُّل للـ أقرى الملكات والقدرات الإنسانية وأكثرها مُتعةً وخطورة.

الأندورفينات endorphins، آخر المواد الكيميائية العصبية ذات الأهمية الخاصة للدين، إنَّه الأفيون الداخلي لدينا، وهذه الكلمة مشتقة في الواقع من كلمة «المورفين الداخلي»

endogenous morphine، وتمثل وظيفته الأساسية في منع الألم عند حدوث إصابة، ويتم إنتاجه عن طريق التهارين والإثارة والألم واللمس/ المداخية والضعك والموسيقا والنشوة الجنسية والفلفل الحار والمشيمة.

إذا تم إدخال غذاء رياضي في جهاز التصوير الشعاعي للدماغ بعد ركضه لمسافة طويلة، سنرى مستقبلات الأندورفين تنبثق في دماغه؛ إن الزيادة في مستوى الأندورفين هي التي نسب «نشوة الغذاء»، وتحدث بعد تمرين شديد وقاسي.

بالنسبة إلى أسلافنا القدماء، كان السبب وراء دفعات الأندورفين يتمثل في البقاء على قيد الحياة، ونشر التهارين القويّة عموماً إلى وجود خطر محتمل بالإصابة، سواء كانوا يصطادون أو يطاردون طريدة أو يتم مطاردتهم؛ وإذا وقعت الإصابة، فإن أدمغتهم كانت جاهزة لذلك، مما يوفر لهم مُكناً طبعياً للألم؛ مادة كيميائية تسمح لهم أيضاً بالشعور بالقوة والبطرة، حتى يتجاوزوا جميع التهديدات والمخاطر المحتملة على الأقل، هذا هو السبب في أن المحاربين في عطلة نهاية الأسبوع يمكنهم اليوم مواصلة نشاطهم بعد مهاتهم القتالية -حتى اليوم التالي على الأقل- تماماً كما كان أسلافهم فيما مضى يتأمنون من التهديد المباشر.

يسهل الأندورفين أيضاً الروابط الاجتماعية ويعززها ويزيد من إفراز مادة الدوبامين؛ إنها دورة كيميائية فريدة من نوعها فيما يتعلق بالوصلات/ النواقل العصبية، وعلى الرغم من أن لكل منها وظيفة محددة، إلا أنها تتداخل فيما بينها ويمكن أن تُعزز وتجفر بعضها بعضاً، مما يؤدي إلى تكوين توليفات فريدة يمكن استغلالها لأغراض محددة، الأمر الذي يعود بنا إلى موضوع الطقوس الدينية.

من دون أي معرفة بالكيمياء العصبية، عثر أسلافنا بطريقة ما على مجموعة من الأنشطة التي يمكن أن تُعزز وتُعزز السيروتونين والدوبامين والإبينفرين والنورإبينفرين والأوكسيتوسين والأندورفين، مما يخلق نشاطاً دماغياً ناجماً عن هذه التوليفات؛ هذا هو المفتاح لفهم مبدأ الطقوس والشعائر في جميع الثقافات لأنه -وبشكل حرفي- لا يوجد شيء مثلها.

إن كلمة «دين» الإنكليزية Religion مشتقة على الأرجح من الكلمة اللاتينية *religare* التي تعني «يربط، يعلّق»، وقد استحوذت الطقوس الدينية التي ابتكرها أسلافنا القدماء على كيميائنا الدماغية بطريقة إنسانية فريدة من نوعها، ربطت الناس ببعضهم البعض وسهّلت الروابط الاجتماعية وعززتها.

للبقاء على قيد الحياة والنجاة في بيئة معادية، أنشأ أسلافنا جماعات مترابطة اجتماعياً، والتي خلقت بدورها مجموعات صغيرة من المشاكل، واجهت الجماعات خلافات ونزاعات شخصية، والتي كان من الممكن أن تقوّض الجماعة وتقضي عليها إذا لم يتم حلّها، ولكن ضمن جنس اجتماعي كجنسنا، لم تكن القوضى خياراً تطورياً، فإذا تصرف أحد أفراد الجماعة بطريقة مسيئة ومعادية لها ومُهدّدة لبقائها واستقرارها يظهر فرد أو مجموعة من الأفراد الذين يتجراؤون على تأديب هذا الفرد المارّق تحت خطر إقدام أقارب هذا المسيء أو أصدقائه على الانتقام منهم، لكن القوضى الماورائية غير المريّة - أسلاف سابقون أو آلهة بدائية - يمكنها أن تحدّد العقوبة وتعزّز قيم الجماعة وتماسكها بسهولة ويقظة دائمة.

تدعم الأبحاث المعاصرة هذه الفرضية، ففي دراسة حول آثار الدين على العقوبة، أظهر ريان ماكاي وزملاؤه في زيوريخ وسويسرا وإنكلترا أنّ المشاركين الذين قُدِّمَتْ لهم إحصاءات دينية مُبَطَّنة (برجّة دينية) عند تحديد عقوبة تجاه سلوك جائر عند الآخرين كانوا يحيلون للإنزال العقوبة بهم أشدّ وأقوى من الباقين، تمّ تخصيص المشاركين وبرمجتهم بطريقة لاشعورية مبطنّة بقواعد العقاب الديني، وقواعد العقاب النديري، وقواعد السيطرة، فقد زاد الدين من شدّة العقوبة؛ إذ إنّه تجاوز في شدّته المجموعتين الآخرين، كانت هناك آليتان قيد التأمّل: الأولى كانت آلية «المراقب الغيبي/ الخارق للطبيعة»، فالمشاركون النديون لا يتساهلون في معاقبة السلوكيات الجائرة والمسيئة حين يُبرمجون لأنهم يشعرون بأنّ الفضل في القيام بذلك سوف يُغضب أيّ ينجّب آمال هذا الكائن الخارق للطبيعة، والآلية الثانية تضمّنت التفعيل الديني للمعايير الثقافية المتعلقة بقواعد الإنصاف وتنفيذه.

وبالتالي، فإنّ خلق أو تصوّر الآلهة أو أسلافاً سابقين كانت خطوة مهمة جداً وحيويّة، ولو

أنها تَنَجَّتْ عن لاوعي، وبصورة غير عقلانيّة، وَخَلَقَتْ طقوساً للمساعدة في التواصل مع تلك القوى غير المَرْتَبَةِ على الأرجح كانت الخطوة المنطقيّة التالية، لكن إذا كانت الطقوس بالبداية تستدعي شخصيات غير مَرْتَبَةِ ذات قوى ماورائيّة، كيف أصبح أسلافنا يؤمنون بوجود آلهة معيّنة وغير مَرْتَبَةِ، أو يتقبلون فكرة أنّ الأسلاف الأموات منذ زمن مازالوا محفظين بسلطنتهم وسطوتهم؟

حسناً، لقد علّمنا مجدّداً إلى اللبنات الرئيسة الأولى للإيمان، تصوّر قوّة أعلى منا، والشعور بالقدرة على التواصل أو التفاعل مع تلك القوّة، وما إلى ذلك.

في ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، كان الله نتاجاً للعقل، أو بمعنى أدق نتيجة ثانويّة للآليات المعرفيّة للعقل.

دور الأحلام في الطقس، والنشوة

لا بد أنّ أسلافنا كانوا يملكون -حرفيّاً- بالآلهة، أمّا اليوم، فنحن نعرف تماماً أنّ الأحلام هي نتاج أدمغتنا، وأنها قد تمنحنا نظرة عميقة إلى حياتنا العاطفيّة، ونحن نقبل بأنّها قد تكون أو لا تكون منطقيّة، وقد أطلق سبغموند فرويد على الأحلام «الطريق الملكيّ إلى اللاوعي».

ولكن على حدّ علمنا، فإنّ مجتمعات أسلافنا القديمة لم تكن تُصمّم معالجين مُهَرّجَة، بل حتى أفضل العلماء والمعالجين النفسيين اليوم لا يمكنهم التأكّد تماماً من الكيفيّة التي تحدث فيها أحلامنا أو لماذا نحلم بأشياء معيّنة دون غيرها، لكنّ أسلافنا كانوا يملكون أيضاً، ونحن لدينا سبب للاعتقاد بأنهم آمنوا بقوّة أحلامهم.

بدايةً من القرن الخامس قبل الميلاد، قام اليونانيون القدماء، وهم كانوا حضارة حديثة نسبياً ومستنيرة إلى حدّ كبير، ببناء مراكز عبادة ومعابد لإله الشفاء أسكليبيوس، كان المواطنون يذهبون إلى المعابد للنوم هناك ويحفّزون أنفسهم لرؤية أحلام أثناء نومهم عن طريق طقوس الصلاة والصيام، وباستخدام معلومات مُستقاة من الأحلام للشفاء والإيمان

بأن الآلهة كُشِّفَتْ عَنْ نَفْسِهَا عِبْرَ الْأَحْلَامِ، كما رأى المصريون القدماء أن الأحلام هي المصدر الرئيس للمعلومات الإلهية.

لنرجع قليلاً بالزمن خلال مسيرة التطور البشري: تخيل صياداً جامعاً ثانياً في سهول إفريقيا منذ عشرة آلاف عام، يزوره قريبه الذي توفي منذ فترة قصيرة في المنام، لكنه كان مناماً غير واضح أو مفهوم، قد يبدو من المنطقي قبول المناظر الطبيعية الغريبة للأحلام كواقع غير مرئي، ربما عالم آخر مليء بأرواح الأسلاف الذين كانوا أكثر حكمة وقوة، أو بعض أنواع الآلهة التي يمكن أن تقدم الهداية والإرشاد.

اجتمع بين ذلك، والشعور بالدعشة في العالم الطبيعي، واختلط معهما رسة الإدراك المتفصل، الذي يسمح لنا بقبول وجود كائنات غير مرئية كما أسلفنا سابقاً، وسكتنا أن نحصل على تصور أولي للاله أو الآلهة.

لن نعرف بالضبط أبداً كيف خلق أسلافنا الآلهة البدائية، ربما تكون الآلهة قد خُلِقت أيضاً كشخصيات أو تفسيرات للقوى الطبيعية مثل النار، التي ما تزال موجودة ضمن طقوس معظم الديانات، على شكل شعوع موقدة.

تخيل أن أسلافنا استخدموا النار لأول مرة، لا بد أنها بدت أعجوبة بالنسبة إليهم، ادمج ذلك مع التفسيرات المناخية القاسية والبراكين والشمس والقمر وعجائب الطبيعة الأخرى، كما هو الحال مع جميع الظواهر التنسسية القوية الأخرى، كان هناك بلا شك محذوات متعددة لتلك الكائنات المخافة للطبيعة.

مع بزوغ فجر الآلهة ربما بزغ فجر الرغبة في التواصل معها، والوصول إليها عند الحاجة، وليس فقط أثناء النوم. وعلى غرار أسلافهم اليونانيين القدماء، إذا أراد أسلافنا التواصل عن قصد مع عالم الأحلام هذا، بدلاً من الاعتماد على الصدفة أثناء النوم، كان عليهم تعبيد «طريق ملكي» خاص بهم، لذا من الممكن جداً أن يكونوا قد تعلموا -قدر الإمكان- الدخول في حالة نشوة، حالة يقظة، حالة أحلام بقطعة متعمدة، من خلال الرقص وقرع

الطبول والغناء لساعات طويلة أو لأيام متتالية.

مثل الكثير من ثقافات الأمريكيين الأصليين، ربّما يكونون قد عزّلوا أنفسهم وعانوا من الحرمان الحسيّ ممّا جعلهم يشعرون بوجود الآخر وحضوره، والشعور بالاستجمام مع كلّ شيء، يمكن للصيام أن يشوِّش الإدراك والتصورات ويسبّب الهلوسة أحياناً، معظم الأديان تبشّر بالصيام، ربّما من أجل تأثيراته المُعزّزة للرقية، وبما أنّ أسلافنا قد ابتكروا هذه العلقوس بسرور الزمن، فقد تعلّموا تعزيز تلك النواقل العصبيّة وابتكار التقنيات الحيويّة لتهاكس الجهازة.

من المحتمل أيضاً أنّ أداة الكشف عن الوكالة المفرطة النشاط، التي تحدّثنا عنها سابقاً، والتي تميل لتسبب قوى بشريّة إلى مشاهد وأصوات مجرّدة، تمّ شحنها بواسطة المواد الكيميائية العصبيّة أثناء العلقوس، ممّا جعل أسلافنا يؤمنون ليس فقط بالأسلاف غير المرئيين بل بكيانات أخرى شبيهة بالبشر.

إنّ العلقوس البدائيّة المبكّرة التي تركز على الأنشطة والأمور التي نعرفها الآن يمكن أن تغتفر من كيمياء الدماغ وتعديّها: كالموسيقا، والغناء، والنشاط الإيقاعيّ المكتنف، والعاطفة القويّة، إضافةً إلى الحرمان من النوم، أغلب الطقوس كانت شاملةً حرفيّاً؛ إذ يرقص الناس ويمتدّون طوال الليل أو لفترة أطول، وقد أدّى هذا النشاط المكتنف والمطول إلى وصول المواد الكيميائية في الدماغ إلى ذروة نشاطها.

من المحتمل أنّ أسلافنا وجدوا أنّ الرقص (وربّما بعض المواد المهلوسة) تسبّب التشوّه، وأنّ هذه العلقوس سمّحت بظهور لما بدا أنّه وصولٌ مُتّقد إلى عالم الكائنات غير المرئيّة، كما كانت بمنزلة إثبات علنيّ لوجود عالم آخر ووجود أرواح غير مرئيّة فيه، ففكروا في كيفية اشتقاق كلمة «حامية» *enthousiasmos* من الكلمة اليونانيّة «*enthousiasmos*» التي تعني «محموس من قبل الآلهة».

خلال العلقوس، كان يتمّ التركيز على الجماعة، وليس الفرد، إذ يمكن للطقوس أن تخلّق

وتنقل الأخلاق والتعاليم الضرورية لبقاء المجموعة، وقد نجحت الطقوس في إنجاز ما لم يستطيع الأفراد تحقيقه: يمكنهم الاطلاع على عالم مليء بالخطار الخفية المهددة، وخاصةً عالم الأسلاف الميتين بلغوا قطاً من الحكمة.

تميّزت هذه الطقوس الدينية المبكرة بشعائر العبور *rites of passage*: الولادة والبلوغ والزواج والموت، وقد لاحظ عالم الأنثروبولوجيا رودني نيدهام أنه في مجتمعات الصيد والجمع المتبقية اليوم، يُلَقَّب الإيقاع دوراً قوياً في تحديد التحولات الحياتية اليومية.

تظلُّ الطقوس التي تتمحور حول التحولات، والتي تتميز بالإيقاع، بارزة في كل ثقافة حتى يومنا هذا، وتضئ ذكريات الأخريات الجامعية، حيث تمثل المضايقات وبعض أنماط التعذيب والتنمر تقليداً من طقوس التنسب المخيفة والمؤلمة... والمهينة في بعض الأحيان.

جميع القبائل الثلاث الباقية التي تمتحنا بصائر عميقة إلى الماضي تستخدم طقوس العبور والتنسب لإيصال الأفراد إلى أسرار القبيلة، يمكن أن تكون طقوس التنسب صعبة ومؤلمة وخيفة، وبالتالي تطلق المواد الكيميائية العصبية ذات الصلة، والرابطة الناتجة تقوي وتُعزِّز روابط القبيلة، هكذا تعمل الطقوس والشعائر المتكررة على تنشئة الرجال استعداداً للحرب وتجهلهم موالين وتغرس روح الشجاعة في نفوسهم، والتعلق بأعراف القبيلة وقيمها والالتزام بها.

يطلق سكان أستراليا الأصليون اليوم على الزمن السابق للتاريخ اسم «زمن الأحلام»، حين كانت الكائنات الأسطورية تجوب الأرض وتقاتل وتضطاد وتخلق العالم الطبيعي، وحتى يومنا هذا، تظلُّ طقوساً معينة سرية ومخفية عن أعين الغرباء، وتستمر في خلق روابط القبيلة وتماسكها وتُعزِّزها.

نحن نعلم أن احتفالات السكان الأصليين طويلة، وغالباً ما تتكون من نريد أو إنشاد أساطير «زمن الأحلام»، والتمتع في الأشياء المقدسة، وسرد القصص والحكايا، وتعريف

المتين الجدد بالأساطير والأسرار العينية للقبيلة، وتشمل الطقوس الرقص وتقليد حركات الحيوانات الطوطمية، والتصفيق بالأيدي، والرجم بالحجارة أو الضرب بالعصى، وفي بعض أنحاء أستراليا، العزف على آلة الديدجيريديو [آلة نفخ أسترالية قديمة].

الطقس كآلة بقاءية

تحلّت طقوس أسلافنا الدينية العديد من المشكلات في وقت واحد، يمكن للمجموعة أن تُنَزِّل العقاب بالمُخالفين، وتحل النزاعات فيما بين أفرادها، وتعيّن القرسان الأحرار، وتؤيّد الاخلاقات، وتوزع الأملاك والإقطاعات، وتخلق ساحة للإشارات الصادقة والمخلصة والمكلفة، التي بصعّب تزييفها، وقد تكون الطقوس قد تحلّت مشكلة بقاءية بسيطة للغاية عن طريق إضاعة الحيوانات المفترسة من خلال التجمّعات البشرية.

ربّما لم يكن لهذه الديانات المبكرة كَهَنَة أو سَدَنَة أو تسلسل هرمي كَسِيّ، ربّما كان هناك رجال مغوقون أو كبار حكماء يحتلون مناصب شبه قيادية، مما أدى لاحقاً إلى ظهور الشامانية *Shamanism*، لكنّ هؤلاء الرُسل الماديين من العالم غير المرمّي، يفصلون «المُفَهَم» الكهنوتيّة التي تُشبه كَهَنَة العصر الحديث، على الأرجح لم يكونوا موجودين.

كما يشير نيكولاس ويد في كتابه «غريزة الإيمان»، تولّد الطقوس إحساساً قوياً بالترابط والرهبة، ورغبة في وضع مصلحة الجماعة فوق المصلحة الشخصية، «إنّها تُربط عقدة أنيقة»، نحن نفقد إحساسنا بأنفسنا ونغدو مندمجين ومرتبطين بقوة مع من نشاركهم الطقوس ونغني ونرقص معهم طوال الليل.

بدعم السجلّ الأثري والأثروبولوجي النتيجة القائلة إنّ أسلافنا من الصيادين الجامعين قد حافظوا على هذه الطقوس حيثما حلّوا، واستمرّت طقوسهم المنقولة والدائمة في التركيز على الغناء والرقص والانتشاء.

نشأت المجتمعات المستقرّة منذ 15,000 سنة، ونمّ اكتشاف الزراعة منذ 10,000 سنة،

وعلى الرغم من وجود عدد قليل من الصيادين الجامعين اليوم، فإن الدين الذي خلفه أسلافنا من الصيادين وقاطني التمار أصبح قوياً للغاية بحيث بات من المتعسر التخلص منه، وبذلك تطوّر الدين مع تطوّرنا نحن.

لقد أصبحت الإنسانية في الأساس زراعية، وقد اتخذ الدين بدوره إيقاع الفصول وتقلّبها، وهو أمر مهم جداً بالنسبة إلى الزراعة، ونحن مازلنا نرى هذا الإرث حتى يومنا هذا، لقد خلقت الديانات الوثنية ووحدة الوجود طقس الأوسراء، أو عيد الربيع، في الديانة اليهودية، يمثل احتفال سوكوت أو عيد المظلة نهاية الحصاد، وعيد الفصح مؤسّر على بداية عيد الشعير، ويحتفل يوم شافاوث نهاية موسم حصاد القمح، وقد أدركت المسيحية هذه الطقوس في عيد الفصح وأعياد أخرى.

مع ظهور المجتمعات المتحضرة والمتنّعة منذ 5000 عام، لم يُعد الوصول إلى الماورائي أو الحارق للطبيعة أمراً ديمقراطياً وممكناً للجميع، بل اقتصر الأمر على الكهنة والسدنة، فقد أسست الطوائف الكهنوتية المتحالفة مع السلطة السياسية، حيث وُضعت قيوداً على هذه العملية، وقد أدرك الكهنة والشامانات أنهم يشكلون سلطة مطلقة بدون مسؤولية؛ إذ كان بإمكانهم إلقاء اللوم على الآلهة الفاتسة، ودّعوا أنهم مجرد رُسل من عندها.

كانت الطقوس الأولى في الغناء والرقص والانتشاء تمثل المستويات الاجتماعية، حيث ربطت دعائم المجتمع وتعلّبت على أي ترتيب هرمي، وقد أذى التحرك نحو مجتمعات أكثر استقراراً وتخصّراً إلى خلق طبقات اجتماعية أكبر.

في بعض الديانات، ألغى طقس الرقص -بكل ما يمثله من مساواة اجتماعية- ولكن تمّ الإبقاء على الحركات الإيقاعية المتناسقة، تُخذ الصلاة الإيقاعية المنسقة عند المسلمين كمثال؛ مجموعة من الرجال، المصطفين بشكل متناظر ومتواز، رُكعاً وساجدين بانسجام كبير، نوع من الرقص الإيقاعي على الأرض، أو انخَب إلى قدّاس رومي كاثوليكي وشاهد طقس الركوع أمام المذبح، الركوع والجلوس والوقوف أثناء تأدية القدّاس أو المناولة، وانظر في دور الترانيم والتراتيل الغريغورية في الطقوس اللاتينية للمكينة مؤخراً خلال فترة الستينيات،

انظر إلى قوة الموسيقى المرافقة لغزاة الإنجيل في الكنائس الأمريكية الإفريقية التقليدية وتأثيرها، والتي تمتد بجذورها عميقاً في طقوس الرقص الإفريقي.

في הדבانات الأخرى، نرى قوة الطقس في المقام الأول لأنها ما تزال تحتفظ ببيتها وتأثيرها، بعض المعمدانيين الجنوبيين لا يمارسون الحبّ وهم قيام حتى لا يعتدّ الله أنهم يرقصون، والمقاعد في الكنائس المسيحية لم تبدأ كأماكن للجلوس عليها، بل أصبحت هذه فكرة لاحقة، لقد وُضِعَت المقاعد في الكنائس الأوروبية خلال القرن السادس عشر لنح الرقص.

إنها تبقى فكنتها غالباً ما تفضل في لجم المُصَلِّين في بعض الصالات الكبرى.

بالنسبة إلى أسلافنا كان الغناء والرقص والموسيقى والحركة طقساً واحداً وموحداً.

ما تزال أصول الموسيقى موضع نقاش وسؤال، هل هي نتاج آليات ثانوية أخرى لأحرف العلة الساكنة التي وُضِعَت أصلاً على إيقاع ضربات القلب، أم أنّ الموسيقى هي تكيف قائم بذاته فعلياً؟

اعتقد داروين أنّ الموسيقى كانت واحدة من أفضل الأمثلة على فكرته عن الانتقاء الجنسي.

((أنا أرى أنّ التونات الموسيقية والإيقاع قد اكتسبها في البداية أسلاف البشر من الذكور والإناث من أجل إغواء الجنس الآخر، وقد ارتبطت النغمات الموسيقية ارتباطاً وثيقاً ببعض أقوى المشاعر التي يمكن للحيو ان الشعور بها))، وقد أشار داروين إلى أنّ جميع المشاعر التي تولدها الموسيقى لها علاقة بالحب الرومانسي.

يشير هذا إلى جانب آخر من الطقوس الدينية الأصلية، اعتبرها نسخة مُبتكرة من رقصة في الساحة بليلة السبت، فرصة للبحث عن شركاء مُتَمَلِّين وتقييمهم، ما هي أفضل طريقة لقياس قوة وتنسيق وتناسق أفراد المجموعة وتقييم شخصيتهم، ورؤية الآخرين للفرد كما يتخلّلونه؟

الغناء والرقص والنغاث هي إشارات صادقة وصريحة لا تحتمل التزييف ونعتبر عن «جندرية الشريك».

الوقاية

طبعاً شاهدت من قبل رياضياً كاثوليكياً وهو يتقدم نحو خط البداية لبدأ السباق ثم يرسم علامة الصليب على صدره؛ إنه يناشد إلهه ويخفف من حدة قلقه، كما يقوم نجم كرة السلة، ليرون جيمس، بطقوس غريبة وعديدة قبل بدء كل لعبة؛ إنه يسكب كمية كبيرة من بودرة التالكوم على يديه، ويصفق بها، مع رش المسحوق في كل مكان، ثم ذر الباقي في الهواء باتجاه المشجعين المنبهجين، وهذه دفعة لطيفة من الطمانينة وتخفيف من حدة القلق والتوتر، هذه التصرفات الوسواسية/ القهرية المتكررة بمتزلة وسيلة لتهدئة الخوف والتوتر.

اعتقد سيغ蒙德 فرويد أن الدين ما هو إلا اضطراب وسواس قهري في المجتمع، وأن اضطراب الوسواس القهري كان ديناً خاصاً بالفرد، لقد كبح الرابطة ولكنه لم يكن يمتلك الأدوات الضرورية لفهمها تماماً، نحن نعلم الآن أن الدماغ يهتم أنظمة وقائية حذرة يمكن تحفيزها واستارها لاتخاذ إجراءات قهرية متكررة أو نمطية وسواسية لتهدئة القلق وتخفيف التوتر، وتستخدم هذه الآليات نفسها خلال الطقوس الدينية وتساعد على تخفيف مشاعر القلق والتوتر الناجمين عن عدم اليقين أو المخاطر المحتملة، وكلاهما أمر متأصل في الحياة، لكنهما أكثر حضوراً في عالم أسلافنا القاسي والخطير بشكل خاص.

التناغم والاتحاد

نستخدم الطقوس الدينية الخلوية العصبية المرآتية لدينا، والتي ستم مناقشتها بشكل أكثر تفصيلاً خلال الفصل اللاحق، وربما كان الغرض الرئيس والأصلي من هذه الخلايا العصبية المرآتية هو المساعدة في إعداد الكائن الحي للتعلم وابتكار حركات جديدة، والطقوس الدينية تستغل هذه الخاصية أيها استغلال.

من الصعب أن تُعَيِّنَ نفسك عن الرقص حين يرقص الآخرون من حولك، ويُسهِّلُ الخلايا العصبية المِراقِبَةُ ذلك في تناغم مُنَسَّقٍ، وقد أظهرت الأبحاث في كلية ستانفورد للأعمال أنَّ مجرد الانخراط في نشاط متناغم، حتى بدون جهد عضلي شديد، يُعزِّزُ شعور التعاون والتعاوض وجميع المشاعر المُصاحبة له، هناك اختلاف في شعورك تجاه الآخرين حين تتجول كمجموعة أو شارمس الشيء في خطوات ثابتة ومتناسقة معهم.

انخرط في نشاط عضلي قاسٍ وسيرتقي إلى مستوى آخر، إذا كانت الحركات الشاغمة تتضمن نشاطاً عضلياً قاسياً، فإنَّ عِبَائَتِ الألم ترتفع حقاً، قارَنتُ تجربة طليمة جليدة في جامعة أوكسفورد بين المجتذفين الذين يعملون بتناغم معاً وبين الذين يعملون وحدهم على آلات مُحاكاة التجديف، وحين تمَّ التحكُّم بالتجربة بالنسبة إلى مقدار العقل المُنتج، أصبح من الواضح أنَّ الفرد الذي يجتدِّف مع الآخرين بمستوى الإنتاج نفسه لديه عِبة أَلَم أعلى مما كانت عليه حين عمل الفرد بالقدر نفسه من مستوى الإنتاج بمفرده، يرتفع مستوى الأندورفين بالتناغم مع نشاط المجموعة، ونحن نعرف أنَّ الأندورفينات تُعزِّزُ الروابط الاجتماعية.

تُخَذُ على سبيل المثال حادثة وودستوك، وهي لحظة حاسمة ليس فقط بالنسبة إلى الأشخاص الذين كانوا موجودين هناك، بل بالنسبة إلى جيلٍ كامل. هذا الحدث جديرٌ بالملاحظة بسبب افتقاره للعنف والصراع، وجماعير الناس المجتذبين والمتكافئين في ظلِّ ظروف معادية، يعملون معاً، ويحتفلون بالشباب عن طريق الموسيقى والرقص والجنس والصداقة الحميمة، و -نعم- المخدرات والعقاقير التي تُغيِّرُ الحالات العقلية؛ إنَّها مجرد مكملات للكيمياء الدماغية التي كان قد أثارها جوُّ التلاحم والتناغم.

إنَّنا نرى قوَّةَ الترابط للمطقوس الدينية في نشاط أمريكيٍّ فعَّالٍ ومُنتشرٍ جداً في كلِّ مكان وهو سباق المدارس الثانوية، وهدفه توحيد الطلاب جميعهم لمواجهة المنافسين.

سِحْرُ اللِّمسة

على ما يبدو تقضي الرياضيات وقتاً طويلاً في تنظيف بعضها البعض، وبها لأسباب تتجاوز

الغاية الصحيحة أو التخلص من الطفيليات؛ إذ تشير الأدلة الآن أن اللمس أو التلامس يحفز إفراز مادة الأوكستوسين لإنشاء روابط اجتماعية جماعية، فم الإنودورفين لتعزيزها.

إذا عَرَّضْتَ على امرأة مشهلاً مُهْدَداً وهي لا تُحسبك بيد أحد، فإنَّ المللوة المحببة، وهي ذلك الجزء من الدماغ المسؤول عن التحكُّم بالخوف، ستبرق؛ إنها خائفة. أمَّا إذا أَمَسَكَتْ بيد شخصي غريب، فإنَّ شدة الخوف ستخف إلى حدٍّ ما، أمَّا إذا كانت مُمسكةً بيد شريكها، فتُخَفُّ بقوَّة الخوف أكثر؛ والأمر الأكثر لفتاً للانتباه هو أنَّ درجة تهدئة يد الشريك للخوف تتناسب طردياً مع كيفية تقسيم المرأة للعلاقة التي تربطها بشريكها، فالشراكة المُستَقرة والجيدة تُهدئ الخوف أكثر من العلاقة المُتزعزعة.

مع اللمس أو التلامس، تسترخي مناطق الفص الجبهي من دماغنا المسؤولة عن تنظيم المشاعر وتسمح لنا بالتركيز على حلِّ المشكلات التي نواجهها. يعالج الدماغ ثلثة داعمات من شخصي يُحبُّ أو شريك عَزِيز كإشارة مشاركة في حلِّ العُبد، إنَّ البشر هم أكثر أنواع الرئيسيات تعاوناً وتعااضداً، ويساعد اللمس في بناء علاقات أفضل لحلِّ المشكلات العابرة لأدمغتنا وأدمغة حُلُفائنا وشركائنا.

يُظهرُ جزء آخر من البحث أنَّ فَرْقَ كرة السلة الأكثر تلامساً تحقِّق نتائج أفضل، كلَّ صفقات الأيدي ببعضها، والتربيت على الظهر، وصدَم الصدور ببعضها، وصفقات المؤخَّرة، والتلامس بعد تسديد ضربة ناجحة أو بين الضربات الخائبة تُسمِّم ترجمتها إلى إشارات لتعزيز النواقل العصبية التي تُعزِّز مشاعر التعاون والتعاقد والتضامن والتهاكك بين أفراد الفريق.

بمجرَّد أن تعلِّم أسلافنا -ربَّما من دون قصد- إثارة الكيمياء التي تعزِّز الثقة والمحبة والتعاون ونكران الذات، لم يَمُذِّ هناك مجال للعودة إلى الوراء، حيناً لقد أدَّت تلك التفاعلات الكيميائية القوية بشكلٍ لا يصدق إلى شحن الآليات المعرفية التي تَسْمَحُ بالاعتقاد بالكائنات الخارقة للطبيعة، ومن هنا انطلق الدين.

تجربة صغيرة

جرب الافتراس التالي: فكر في شخصي ما تحبه أو تهواه، وفكر في مشاعرك تجاه هذا الشخص، الآن قم بتقييم موجز لحالتك العاطفية في هذه اللحظة، ثم افرس منطقة معينة من جلدك حتى تؤلمك.

بمجرد إجراء هذه العمليات القياسية الثلاث، فف وودد أغنبة بيننا تتأرجح مع إيقاعها ذهباً وإياباً، وتحرك مع إيقاع صوتك، وإذا كان هناك شخص ما معك، صمًا ذراعيكما حول كتفي بعضكما البعض ونمأهلاً معاً وكأنكما تغنيان معاً، عندما تنتهي، وعندما يزول أي شعور غريب بالخرق، أعيد إجراء القياسات الثلاثة، راقب مستوى عتبة الألم عندما تفرص جلدك، كيف تشعر حيال ذلك الشخص، ما هو شعورك تجاه نفسك؟ (قد تتجاهل ردة فعل الجار الذي شاهد ما تفعله للتو من خلال نافذتك).

حين أفعل ذلك مع الجمهور، يُبَلِّغني الناس عن تغييرات إيجابية وفق عدّة معايير (تخيل أن جماهير الملحدين يردّدون أربعة مقاطع من أنشودة «أيتها النعمة الرائعة *Amazing Grace*»)، في هذا التمرين البسيط سوف تختبر بعض التغيرات الكيميائية العصبية بفضل الغناء واللمس والحركات الإيقاعية، وذلك بعد لحظات قليلة فقط، فتخيل القيام بذلك طوال الليل في حقول لسانفانا بإفريقيا أو في المناطق النائية بأستراليا.

إذا دَقَبَتْ في أيّ وقتٍ مضى إلى حفلة روك، حيث يصطفّ المستمعون ويتأرجحون ويولعون الفتاحات، أو المواقف المحمّلة كما شاع مؤخراً، ثم غادرت الحفلة وأنت تتأهك مشاعر البهجة والمثبة والتجدد، فقد تجرّبت فعلياً قوّة الطغرس وأثر التلامس والغناء والرقص.

إنّ الطغرس هي بمثابة استعراض «لجلدرة شريك مُحتمل للتزاوج معه»، وهذا يمسّ جانبيين آخرين من إنسانيتنا يستغلّهما الدين أياً استغلال.

الحب الرومانسي

إنَّ علاقتنا الرومانسيَّة نخدمها تغييرات وتعديلات معيَّنة في دماغنا، والرغبة الجنسيَّة تصنعنا داخل الملعب، والحبُّ الرومانسيَّ يحلُّ مشكلة الالتزام بشخصٍ واحد، وغالباً ما يلقَّب الدين على هذا المفتاح ويخلق علاقات حُب، وينعكس ذلك في قطع وعود للشهداء الانتحاريين من المسلمين بفتيات عذراوات في الجنة، وقد قال الشيخ ياسين، المرشد الروحيَّ لحماس أنَّه من المقبول أن تكون النساء انتحاريَّات، وخاصَّةً إذا كنَّ عازبات، لأنَّهنَّ يُصَبَّحنَ أجملَ حتى من الحوريات اللاتين والسبعين... ويكُنَّ أزواجاً طاهرين في الجنة. إنَّ الوعدَ باتنين وسبعين حوريَّةً للانتحاريَّ الذكر ربُّها يكونُ مجدداً وترغيباً على أساس الرغبة الجنسيَّة أكثر من كونه حُباً رومانسياً، مستفيداً من الرغبة الجنسيَّة التي لا تُشبع عند الذكور والتي تدور حول الشابات اليافعات العذراوات.

يتم استغلال قدرات الحبِّ الرومانسيِّ على نطاقٍ واسعٍ في الدين، تُخذ بعين الاعتبار سافلات الأم تميزا المنشورة مؤخراً، والتي تحدثت فيها عن زواجها من المسيح، في الواقع، وخلال العصور الوسطى، كانت مراسم تكريس الراهبات -في الأساس- حفلات زواج مكتملة المهور الكنسية، وحتى يومنا هذا، يطلق العديد من الراهبات على أنفسهنَّ لقب «عرَّاس المسيح»، ويَعْصِبُنَّ تأخذنَ عهدَهنَّ الأخيرةً بساتين الزفاف، ويحصلنَ على خواتم الزفاف وترتدينها.

في عرضٍ كوميديٍّ للمسرح One-Woman Show بعنوان «التخلِّي عن الرَّبِّ» *Letting go of God*، كشفت الممثلة الكوميديَّة الأمريكيَّة جوليا سويني في عرضٍ لبلبة السبت لمرة واحدة أنَّ لوحة المسيح قد ساعدتها على التخلص من توقها الجنسيِّ في شبابها [أي أنَّها كانت تمارس العادة السريَّة].

إنَّ نظامَ الرابطة، الذي قمتُ بمناقشته في الفصل الثالث، متجذَّرٌ بعمقٍ في علاقتنا الرومانسيَّة، نحن ننتقل من الرغبة والافتتان الرومانسيَّ الشديد إلى الحبِّ، حيث تعتم المرحلة الأخيرة على نظام الارتباط.

الاستثمار الأبوي

لا يتم تحديد اختلاف السلوك الأساسي بين الجنسين بالكامل عن طريق الجنس الوراثي، وبدلاً من ذلك يتم تحديده من خلال نمط سلوك يسمى بالاستثمار الأبوي *Parental Investment*، الذي يحدد الجنس الذي له الحصة الأكبر بالسماح الفيزيولوجية التي تميز النسل، وبالتالي أكبر استثمار عاطفي.

في معظم الأنواع الجنسية، تمتلك الأنثى أكبر استثمار من بين أبوين، ففي بلدنا، على سبيل المثال، يتعين على المرأة أن تُنتج بويضة غنية بالمغذيات الحيوية، وتكون قابلة للحياة، وتستعد لها رحمها كل شهر من حياتها الإنجابية، وعند التلقيح تحمل هي الجنين في رحمها لمدة تسعة أشهر، ثم تمر بعملية الولادة التي يُحتمل أن تكون مُهددة لحياة الأم وقائقة، ثم تبدأ بِرَبِّ الغليب لأشهر عديدة هذا إن لم يَكُنْ لسنوات، إنَّ التكلفة الفيزيولوجية الأساسية هائلة، أما عند الذكور، فهي أقل كلفة، إذ إنها لا تمتد أكثر من بضعة ملايين من الحيوانات المنوية، وخمس دقائق.

هذا اختلاف كبير في درجة الاستثمار الأبوي على المستوى الفيزيولوجي فقط، فبعد ولادة الطفل، حتى في الثقافات الغربية «التقدمية»، تقع المسؤولية الأكبر لرعايته الجسدية والعاطفية على عاتق الأم، قد يغير الآباء الحفظات بين حين وآخر، لكنه ما يزال عمَل الأم الأساسي.

من الناحية السلوكية، إنَّ الجنس الذي يتمتع بأكثر قدر من الاستثمار الأبوي وَقَفَّ على مَنْ تختاره هي -وهي عادة التي تختار- للزواج معه، إنها خطوة تُخذ من معدل التكاثر، إذ يجب على الجنس الأقل استثماراً أبوياً بين الجنسين، وعادة ما يكون الذكر، أن ينافس بضرورة مع ذكور آخرين من أجل الوصول إلى الأنثى ولضمان بقاء واستمرارية حمضه النووي.

عند البشر، يبدو أنَّ أهمية المرأة القائمة على أساس بيولوجي ودورها في الاختيار

كان بمنزلة إهانة للمرأة وصفعة موجعة من الذكر، الذي يشكر عادةً وباستمرار طرُقاً للسيطرة على تكاثر الإناس، وتشمل التكتيكات كل شيء، من تعسّد الزوجات إلى الإصرار على ارتداء المرأة للثياب من رأسها إلى أخمص قدميها، وحتى ممارسات أكثر وحشيةً ومهينةً مثل ختان الإناث المتمثل في عملية استئصال البظر والثنيك/ أو تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة.

في بعض الحروب الأهلية التي تقوم أحياناً على أساس ديني أو طائفي، يُظهر الرجال انتصارهم على الأعداء من خلال اغتصاب نسايتهم وسيهن، بينما يُجبر المهزومون على المشاهدة بصمتٍ، وذلك، وهذا يُعتبر إهانة للرجل أكثر من كونه إهانة للمرأة التي، مع ذلك، ستوصم وصمة عار دائمة نشعر طوال حياتها، حتى بين أقاربها، والمصير المخزي نفسه قد يصيب أيّ تسليّ تُنتجه، ويبدو أنّ المعتدّ الدينيّ عاملٌ مُهم في ثقافتنا القائمة على الزواج الأحادي، الذي يؤدي بحكم تعريفه إلى مزيد من المنافسة بين الجنسين لتأمين شريك مناسب، تُخذ على سبيل المثال حفل الزواج المسيحي التقليدي: ((ما جمعة الزب معاً، لا يمكن أن يفزّه إنسان)).

أظهرت دراسة أجريت في عام 2009 على طلاب جامعيين في ولاية أريزونا أنّ كلاً من الرجال والنساء بدوا كأنّ لديهم زيادة في المشاعر الدينية عند عرض صورة لأشخاص جذابين ووسياء من جنسهم، وليس -كما نعتقد- أعضاء جذابين من الجنس الآخر، وهكذا، عندما تدور المنافسة بين الشركاء المحتملين، يلعب الدين دوره.

معظم الأديان منشغلة بالجنس، وهذا بخذ ذاته يقدم دليلاً قوياً على أنّ الدين من صنم البشر أنفسهم.

حتى هذه النقطة وضعنا اللبّات الأساسية النفسية للاعتقاد الديني والطقوس، كيف أنّها تتاج ثانوي لللبّات المعرفية التكيفية، لكننا نملك الآن أيضاً أدلةً من جلسات التصوير الشعاعي لأدمغتنا، دعونا الآن نلقي نظرة على ما يمكن رؤيته عبر تلك النافذة إلى العقل.

الفصل الثامن: (ملاحظات مُكمّلة)

كتاب ياديرا إمبرنيس «الرقص في الشوارع: تاريخ الفرج الجماعي» Barbara Ehrenreich's, *Dancing in the Streets: A History of Collective Joy* (New York: Henry Holt, 2006) كتابٌ متنوعٌ وغنيٌّ بالمعلومات، ونحن نعتقد أنّ إحدى الوظائف الأساسية للرقص كانت تمثل في إخافة الحيوانات المفترسة أثناء الليل، كما أنّ ملاحظتها تشكّل تعليقاً عفوياً للفكر، إذ تقول إنّ العديد من لوحات الكهوف تمثل مجموعات في حالة رقص طقسي، ومع ذلك ليس لدينا لوحة واحدة تصور اثنين جالسين يستمتعان بحديث مع بعضهما.

أحد علماء الأعصاب الفضّلين بالنسبة إليّ هو باري جاكوبس في قسم علم النفس بجامعة برينستون، مقدّمة لطبعة عن السيروتونين في مقالته «السيروتونين والنشاط الحركي والاضطرابات المرتبطة بالاكواب» Barry Jacobs, «Serotonin, Motor Activity and Depressing-Related Disorders» (American Scientist 456-463: (1994) 82. والنسبة إلى الفارئ الغضوبيّ، تشكّل كتب ستيفن ستال مقدّمة رائعة للكيمياء العصبية وعلم الأدوية النفسية، وهي مُعدّة بحيث يمكن للقارئ الاستدلال بالرسوم التوضيحية التي تبدأ من أسميات علم الكيمياء العصبية وتأخذك في رحلة إلى عالم العقاقير المستخدمة في علاج العقل، Stephen Stahl's, *Stahl's, Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications*, 3rd ed. (New York: Cambridge University Press, 2008).

أظهر العمل الأخير كيف أنّ عملية التحضير الديني أو البرجعة الدينية قد زادت من حدة العقوبة المُنزلة بحق أنماط السلوك الجائر أو المخالف، الذي قام به ريان ماكاي، وتشارلز إيفرسون، وهارفي وايتهاوس، وإرنست فير في عملهم المشترك «غضب الرب: العقوبات والجزاء الإلهي».

Ryan McKay, Charles Efferson, Harvey Whitehouse, and Ernst Fehr, «*Wrath of God: Religious Primes and Punishment*,» Proceedings of the Royal Society B, November 24, 2010, <http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/11/17/rspb.2010.2125.abstract?papetoc>

أخبرنا موريس أبري، محلل نفسي وُلِدَ ونشأ في إفريقيا، القصة التالية: ((كان السيد كولان، مدير كنيسة الميثودية/ المنهجية في سالت يون بغانا، غرب إفريقيا، عازف الأرغن لدينا أيضاً، في إحدى المرات اقرب بقرع وُعب من زملائي في المدرسة المتوسعة الميثودية ويتخفهم بشدة خلال فترة الاستراحة لأنهم كانوا متحلفين حول شجرة وينشدون، صارخاً فيهم: «توقفوا أيها الأولاد! ألا تعلمون أن هذه هي الطريفة التي تخلى بها الآلهة؟» لقد ذهّل الأولاد، وحُدموا في الحقيقة، لكنهم ضحكوا في الوقت نفسه لغدرتهم على خلق آلهة من خلال ممارستهم لعبة بسيطة حول الشجرة Percussion» Rodney Needham, «*Percussion and Transition*,» Man 2 (1967):606-614.

يناقش نيكولاس ويد في كتابه «غريزة الإيمان: كيف تطوّر الدين ولماذا يستمر؟» Nicholas Wade, in *The Faith Instinct: How Religion Evolved and Why It Endures* (New York: Penguin Press, 2009) الديانات الثلاث للكونغ سان، وسكان جزر أندامان، وسكان أستراليا الأصليين إضافة إلى أصلهم المشترك والغريب مع أسلافنا الأوائل في إفريقيا، وعلى الرغم من أنني لا أتفق مع وجهة نظره بأن الدين هو تكيّف يتم اختياره من قبل الجماعة، إلا أنني مدبّن له ولأفكاره.

قرأت وصفت لدياناتهم القائمة على الغناء والرقص والانتشاء، والصلة بين الديانات الأولى وكيف استخدم أسلافنا الكيمياء العصبية لترسيخ الأديان في أدمغتهم.

أشار روبرت دونبار في ورقته «نحن نؤمن» Robin Dunbar's «*We Believe*,» New Scientist 189 (2006):30-33 إلى علاقة الإندورفين بالطبيعة المجهدة

جسدياً لمعظم الطفوس الدينية، وأطروحني هي محاولة أشمل وأوسع لربط الإندورفينات، والأوكسيتوسين والنقالات العصبية الأحادية الأمين بأصول الدين.

تتضمن مراجعة دانييل دينيت لمقال وولتر بوركيت «خلق المقدس: مسارات علم الأحياء في الديانات المبكرة» ضمن كتاب بعنوان «تقدير النعمة: ما الفائدة التطورية له؟»
Walter Burkett's, *Creation of the Sacred: Tracks of Biology in Early Religions* titled «Appraising Grace: What Evolutionary Good is God?» *Sciences* (January–February 1997):39–44 وصفاً ممتازاً لاستراتيجية الكهنة حين يزعمون أنهم مجرد رُسل.

بالنسبة إلى النقاش حول الموسيقى كُشِّج ثانوي أو عبارة عن سمة تكيفية مختارة جنسياً، انظر: كتاب بينكر، «كيف تعمل العقول؟» *Pinker's, How the Mind Works* وكتاب جوفري ميللر «العقل التزاوجي: كيف شكّل الحبار الجنسي تطور الطبيعة البشرية؟»
Geoffrey Miller's, *The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature* (New York: Doubleday, 2000) وكتاب دانييل ليفيتين: «هذا هو دماغك بشأن الموسيقى: علم القوس الإنساني»
Daniel Levitin's, *This Is Your Brain On Music: The Science of a Human Obsession* (New York: Dutton, 2006).

نشر سكوت ويلترموث وتشيب هيث تجارب مثيرة للاهتمام حول الشاغم والتعاون حيث لا يتعين على الأشخاص القيام بتهارين بدنية شديدة لزيادة المشاعر التعاونية، بل عليهم التحرك في شاغم وتناسق.

راجع: ورقة «الشاغم والتعاون»، مجلة العلوم النفسية *Synchrony and Cooperation*, «Psychological Science» 20 (2009): 1–5.

ابتكر فريق روين دونبار التجربة مع اللجذفين الذين يُظهرون جهناً جماعياً، مع التحكم في

نتائج العمل، ورفع مستوى الإندورفين وحبّة الألم.

Emma E. A. Cohen, Robin Ejsmond-Frey, Nicola Knight, and R. I. M. Dunbar, «Rowers' High: Behavioral Synchrony Is Correlated with Elevated Pain Thresholds,» *Biology Letters*, 2009, <http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/6/1/106.full>

كان جيمس كوان، عضو الهيئة التدريسية في جامعة فيرجينيا، هو من أجرى التجربة البارعة والشفقة التي أجريت فيها للنساء اللواتي تعرّضن لسيناريو الرعب على طيات مسح للدماغ، وحسب الترتيب التالي: في البداية لم تكن يُمكن بأيدي أحد، ثم في المرحلة التالية أمكن بأيدي أشخاص غرباء، وفي المرحلة الأخيرة أمكن بأيدي شركائهن.

جيمس أ. كوان، وهيلاري س. شافير، وريتشارد ج. ديفيدسون: «مقد يد العون: التنظيم الاجتماعي للاستجابة العصبية للتعامل»، مجلة علم النفس، James A. Coan, Hillary S. Schaefer, and Richard J. Davidson, «Lending a Hand: Social Regulation of the Neural Response to Treat,» *Psychological Science* 17 (2006):1032–1039.

وكتب بنديكت كاري مقالاً رائعاً في صحيفة نيويورك تايمز في 22 فبراير 2010، «دليل على أن اللمسات الخفيفة تعني الكثير» Benedict Carey in the New York Times on February 22, 2010, «Evidence that Little Touches Do Mean So Much.» يلخص فيه بعض الأبحاث حول اللمس وتأثيره.

لقد حظيت باعتماد العمل من عالمة الأثروبولوجيا هيلين فيشر، التي أذت أبحاثها إلى دراسة تشرّجه للحب، ويُلمّص عملنا هذا الآثار الجانبية الجنسية الناتجة عن مضادات الاكتئاب المُعززة للسيروتونين، البيولوجيا العصبية للرغبة الجنسية والحب الرومانسي، «الرغبة، والرومانسية، والارتباط: هل الآثار الجانبية لمضادات الاكتئاب المُعززة للسيروتونين تهدد

الحب الرومانسي والزواج والخصوبة؟»

Helen Fisher, «Lust, Romance, Attachment: Do the Sexual Side Effects of Serotonin-Enhancing Antidepressants Jeopardize Romantic Love, Marriage, and Fertility?» *Evolutionary Cognitive Neuroscience*, ed. Steven Platek (Cambridge, MA: MIT Press 2006)

يمكن الاطلاع على نصريحات الشيخ ياسين الراحل حول الانتحاريات من النساء في الفيلم الوثائقي لباربرا فيكتور «نساء انتحاريات» المتاح على موقعها على شبكة الإنترنت، وهي موجودة في كتابها «جيش الورد: داخل عالم النساء الفلسطينيات الانتحاريات» Barbara Victor's documentary, *Women Suicide Bombers*, available on her Web site, and are in her book, *Army of Roses: Inside the World of Palestinian Women Suicide Bombers* (Emmaus, PA: Rodale, 2003).

يشير صديقي روبرت كورنويل إلى أن الرهبان هم أيضاً «عراس المسيح» كرموا أنفسهم له ولحبهم حصراً، وهناك صورة أخرى للزواج تتعلّق في المسيح كمرس للكنيسة، وفي نشيد الأنشاد، يُقال إن صورة الزواج هي محبة الربّ لبني إسرائيل إلى جانب الحب الزوجي بين شخصين من لحم ودم طبعاً. كل مسيحي هو عروس للمسيح، حتى الرجال قد يكونوا مؤهلين لذلك، ويسد أن المسيحية قد أجارت زواج المثليين لفترة طويلة.

نمّ تطوير مفهوم الاستثمار الأبوي من قبل عالم الأحياء اللامع روبرت تريفرس، الذي تمّت الإشارة إليه هنا لمفهومه عن خداع النّات، في كتابه «الاستثمار الأبوي والانتقاء الجنسي».

Robert Trivers, «Parental Investment and Sexual Selection,» in *Sexual Selection and the Descent of Man, 1871–1971*, ed. Bernard Campbell, 136–179 (Chicago, IL: Aldine, 1972)

للتعرف أكثر إلى المثلة الكوميدية جوليا سويني وعرضها المتوفر حالياً على أفراس
 DVD انظر: www.juliasweeney.com/letting-go-mini/

بالرغم من الاضطراد الديني للمرأة، لماذا تتحمل دائماً عبء عبودية الدين وتحمله على
 كاملها وتنقله إلى الأجيال التالية؟ انظر: روبن كورنويل «لماذا تتعلق النساء بالدين؟ وجهة
 نظر تطورية»

Robin Cornwell's. «*Why Women Are Bound to Religion: An
 Evolutionary Perspective*,»

<http://richarddawkins.net/articles/3609>

تُظهر الدراسة التي أجريت عام 2009 لطلاب جامعيين في أريزونا أنَّ المشاعر الدينية
 زادت كجزء من المنافسة الجنسية بين الجنسين أجراها فريق دوغلاس كيريك، يكين جي.
 لي، وآدم ب. كوهين، وجيسون ويدن، في ورقتهم البحثية: «المنافسون على التزاوج يزيدون
 من حدة التشدد في المعتقدات الدينية».

Yexin J. Li, Adam B. Cohen, Jason Weeden, and Douglas T.
 Kenrick, «*Mating Competitors Increase Religious Beliefs*,» *Journal
 of Experimental Social Psychology* 46 (2010):428–431

﴿يا قليلي الإيمان﴾

ب. رنغا

اكتشافُ الدليلِ الفيزيائيِّ/ الماديِّ على الله (الآلهة) بوصفه نتيجةً ثانويةً

((ما أهميةُ المستفيلِ بالنسبة إلى الحاضر حين يكون المرءُ محاطاً بالأطفال)) [نشارلز داروين].

قد تبدو كلمة «مُنتَج ثانويٍّ» نافهة، كما لو كانت تعني الضعف أو عدم الأهمية، على العكس تماماً، فالقراءة والكتابة - على سبيل المثال - هما مُنتجان ثانويان ثقافيان للتكيفات المُصمَّمة أصلاً لأغراض أخرى.

نحن لا نمتلك وحدهات القراءة والكتابة في أدمغتنا، ما نملكه هو الرؤية، واللغة المنطوقة، والتفكير المجرّد الرمزي، والحركة الميكانيكيَّة الدقيقة لأيدينا، جنباً إلى جنب مع العديد من التعديلات الأخرى المُصمَّمة في الأصل لأغراض أخرى، وقد اجتمعت كلُّ هذه التمديلات معاً حين ابتكر البشر القراءة والكتابة؛ هما أهمُّ ابتكار ثقافي حيويٍّ لجنسنا البشري.

وبالمثل من المحتمل أن تكونَ الموسيقى نتاجاً ثانوياً للغة المنطوقة، مع حروف العلة الساكنة

التي تم وضعها وفق إيقاع معيّن، في الأصل على إيقاع ضربات القلب، ولتقسيم قدرة هذا المنتج الثانوي الثقافي على تحريكنا، ما علينا سوى الاستماع إلى مقطوعة موسيقية مفضّلة، وخاصةً تلك التي يمكن أن تثير فينا ذكريات عزيزة.

الدين قوة جبّارة وفعّالة عملت على تشكيل التاريخ والسلوك الفردي بها لا يُقاس، وتسميته بـ «المنتج الثانوي» لا تقلّل من قوّته الواضحة ودوره البين، وخاصة حين تدعم هذا المذهب أحدث الدراسات والأبحاث الجادة والصارمة، توجد أدلة تجريبيّة كاشفة لتفسير قوّة الدين الفعّالة وتأثيره القويّ علينا.

كما تقول لون فرانك، عالمة الأعصاب والصحفية الدنماركية: ((إنّ المقدّس موضعه بين الأديّين))، فباستخدام التقنيات الحديثة للتصوير الشعاعيّ وعلم الأعصاب، هذا ما تمّ الكشف عنه وتأكيدّه بالضبط.

من المحتمل أن يكون مايكيل بيرسنجر هو العالم الأشهر في هذا المجال الجديد لأبحاث الدماغ والدين، وهو عالم نفسيّ في جامعة لورنتيان بكنندا، ومنذ الثمانينيات، جرّب بيرسنجر ما يُعرّف بـ «خوذة الله» God Helmet، حيث يتمّ وضع الأشخاص في غرفة مظلمة وهادئة، وتحجب الرؤية والإدراك الصوتيّ عنهم، ثمّ توضع خوذة لتحفيز القُصّ الصدغيّ مغناطيسياً على الرأس.

أشار الأشخاص الكُثُر الذين خضعوا للتجربة إلى وجود كيّانٍ «آخر»، ونظراً لتأثيرهم الثقافيّ والشخصيّ، يمكن تفسير هذا «الوجود المحسوس للآخر» من قِبَل الشخص الذي يرتدي الخوذة على أنّه شخصيّة دينيّة خارقة للطبيعة، وقد أبلغت النساء عن شعورهنّ بهذا الحضور أكثر من الرجال.

يجادل بيرسنجر بأننا لا نملك إحساساً واحداً ثابتاً أو جزءاً واحداً من الدماغ ينبثق منه، بل هناك عدّة مناطق من الدماغ تساهم في تجربتنا الواعبة لأنفسنا.

في حالة اليقظة التي نمرّ فيها، يتحكّم الجانب الأيسر من الدماغ باللغة ويكون هو المسيطر

عموماً، وفي حالات أخرى، كذلك الحالات التي تَسْم بالخوف، والهلج، والاكتاب، والأزمات الشخصية، وقلة الأكسجين، وانخفاض نسبة السكر في الدم، أو الخضوع لتجربة «خوذة الله»، حين يَسْم تحفيز المنطقة الصدغية اليسرى، فإن هذا الإحساس الإيجابي يَسْل إلى الوعي وُشْعَر به كآله كيان «آخر».

إن هذا التحفيز للتجارب الدينية من خلال القَص الصدغي ليس مجرد شذوذ أكاديمي أو ناتج عن قوة المغنطة داخل المختر، ومنطقة القَص الصدغي مهمة جداً للكلام، كما أنها شائعة في التجارب الدينية كسماع صوت الله، ويمكن للمرء أن يَحْط في نَسب صوته الداخلي إلى «آخر» خارجي، وقد تم توثيق الكثير من حالات المصابين بَصَر القَص الصدغي التي تنتج عن الاضطرابات الكهربائية في هذه المنطقة، إن أصحابها مروا بتجارب دينية، وإن التدين المفرط سمة مشتركة بين جميع هؤلاء.

من المحتمل أن القَتيس بولص كان يعاني من نوبة صَرَ حين «وَقَعَ مغشياً» وهو في طريقه إلى دمشق، ومن الممكن أيضاً -بل ومن المحتمل جداً- أن يكون بعض مؤسسي وزعماء الأديان المختلفة في العالم اليوم تتم معالجتهم من مرض «صَرَ القَص الصدغي»، ويُعْتَد أن الأم نيريزا من أفلا، والكاتب الروسي فيودور دوستوفسكي، ومارسيل بروست من بين آخرين كثر، كانوا يعانون من صَرَ القَص الصدغي، والذي ربّما يكون قد ساعدهم في تركيزهم الشديد والتطرف على الجانب الروحي.

آنترو نيوبيرغ، دكتوراه في الطب، وطبيب أمراض باطنية وأخصائي أشعة في مستشفى جامعة توماس جيفرسون وكلية الطب وأستاذ مساعد في قسم الدراسات الدينية في جامعة بنسلفانيا، كان رائداً في مجال دراسة التصوير العصبي الشعاعي للراهبات اللائي يدخلن في حالة صلاة، أو الرهبان في حالة تأمل، أو الأعضاء من كنيسة العَنَصرة وَهُمْ يتكلمون باليسة غربية، والأفراد في حالات نشوة مختلفة.

يشير عمله إلى أن الحالات العاطفية التي يشعر فيها الفرد بالاتحاد والاندماج مع الكون «تتوافق مع نشاط القَص الجبهي العلي والنشاط المنخفض في القَص الجداري الأيسر للدماغ».

وهي منطقة مسؤولة عن دمج المعلومات التي توجّهنا وترشدنا داخل بيتنا، وتجبرنا هذه المنطقة عن حدود أجسادنا وامتدادها داخل العالم، وأين تنتهي هذه الحدود ويبدأ العالم».

إذا حجبت المدخلات الحسية إلى تلك المنطقة من الدماغ عن طريق الصلاة المكثفة أو التأمل، أو التريديد البطيء، أو الألحان الرنائية، وتعاوذة الطفوس الحمسية، أو غيرها من التقنيات الأخرى، عندها يَعبُرُ الدماغ عن التمييز بين الذات اللاذات، وبين العالم الداخلي والخارجي، وحين لا تدمج هذه المنطقة مثل هذه المعلومات من العالم الخارجي، سيُشعر الفرد بالاندماج والاتحاد مع كل شيء.

من البدهي أن هذه الدراسات تتضمن استثناءات: أشخاص يضعون خوذة الله، وراهبات، ومصابون بالصرع، وصوفيون، وأعضاء من كنيسة الغنصرة، وآخرون على التبريض، فعلى سبيل المثال: حين يتكلم أنبىاع كنيسة الغنصرة، والوعاظ المبحيون البارزون بالسنة غريبة، أو يريرون بلهجات وكلام غير مفهوم، يحدث العكس، ينخفض نشاط القصر الصدغي، والذي يتوافق مع الشعور بفقدان السيطرة، ويتوافق بنشاط عالٍ في القصر الجداري، الذي يتوافق مع اختيار مكثف للذات فيها يتعلق بحضور الله، وهو شخصية ارتباطية.

فيما يتعلق باستقصاءات التصوير الشعاعي العصبي الحديثة عند الأشخاص المتدينين وغير المتدينين، «الأسس المعرفية والعصبية للاعتقاد الديني» وهي دراسة نُشرت في ربيع عام 2009 من المعاهد الوطنية للصحة من قبل ديميتريوس كابوجيانيس ومعه خمسة باحثين آخرين، تقدّم لنا أدلة مذهلة لدعم نظرية الدين كمُشجّع ثانوي.

تمّت مراقبة أدمغة الخاضعين للتجربة باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي fMRI، بينما كان الباحثون يقرأون عليهم عبارات مختلفة حول الدين، مُلَبِّب منهم الإيماء بالموافقة أو عدم الموافقة، وعلى الرغم من عدم وجود «مركز للإله» داخل الدماغ، إلا أن أدلة التصوير العصبي حدّدت مكان أو نَوْضِع المعتقدات الدينية داخل شبكات الدماغ نفسها التي تعالج القدرات لتظرية العقل والنية والعاطفة.

أظهرت مقارنة النتائج من كلٍّ من المشاركين في التجربة من المتدينين وغير المتدينين عدم وجود فوارق في آليات الدفاع المستخدمة لتقييم العبارات التي طرَحها عليهم العلماء، فالدين ليس وظيفة منفصلة، بل إنه مُدمَج ضمن شبكات الدماغ ذاتها المستخدمة في عملية الإدراك الاجتماعي.

إنَّ الاعتقاد الديني ليس ظاهرة فريدة من نوعها *smi generis*، وتقدّم الدراسات والأبحاث دليلاً قوياً على أنَّ المعتقدات الدينية تنخرط في دوائر دماغية اجتماعية وعادية وآليات عقلية معروفة جيداً، كما أنَّ هذه الآليات تتوسط في الوظائف التكيفية التي تم وصفها هنا.

استخدمت دراسة حديثة أخرى أجراها سام هاريس تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وضحت أيضاً كلاً من المؤمنين وغير المؤمنين حيث تم تقديم مقترحات دينية وغير دينية لهم، وقد أظهرت أدمغة المؤمنين نشاطاً في أجزاء تتعلق بالهوية وبيكيفية رؤية الفرد وتقييمه لنفسه، بغض النظر عن المحتوى المقدم لهم.

العصبونات المرآتية Mirror Neurons

اكتُشِفَت الخلايا العصبية المرآتية أو العصبونات المرآتية، الموجودة في جميع أدمغتنا، رُبَّما في العديد من المناطق المختلفة، عن طريق الصدفة من قبل باحثين كانوا يعملون على قرّة الكَلْك في جامعة بارما خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.

أظهرت الأبحاث اللاحقة أنَّها نشطة عند البشر أيضاً، ويُعدُّ اكتشافهم هذا أحد أهمّ النتائج الحديثة في مجال علم الأعصاب.

تستطع هذه الخلايا حين يقوم حيوانٌ بعمل ما ويلاحظ حيوانٌ آخر ما فعله الحيوان السابق ثم يقوم بتقليد الإجراء نفسه فإنَّ هذه الخلايا «تمكس» سلوك الآخر، كما لو أنَّ المراقب كان يؤدي الإجراء نفسه، لذلك يصبح هنا القتل القاتل: ((قرود برى... قرود يفعل)).

لتوضيح ذلك بصورة أجلي، حين ترفع يَدَكَ اليمنى، تنشط الخلايا العصبية في الجانب الأيسر من دماغك، في المنطقة التي تتحكم بحركة الذراع الأيمن، فإذا شاهدتني أفعل ذلك، فسُتقيء، الخلايا العصبية نفسها، على الرغم من أن ذراعك اليمنى ما تزال ساكنة، إذا وضعت سكيناً في يدي اليمنى، فإن مناطق إدراك الألم تنشط في دماغي الأيسر، وإذا رأيتني أفعل ذلك، فإن عقلك سيتفاعل بالطريقة نفسها.

لكنتك لست بحاجة للألم لتثبت ذلك لنفسك، إذا شاهدت شخصاً يعضُ خصاً من الليمون، سوف تشعر بمذاق الليمون الحامض وسيملأ فمك باللعباب، تماماً كما لو كنت تأكل الليمون بنفسك، أو حاول جاهداً ألا تتألم حين يتألم أحد أمانك.

يذكر جامعو التبرعات ذلك على نحو ما، ويمكنهم سرد جميع الإحصائيات المتعلقة بجوع الأطفال في العالم دون التأثير على المستمع العادي، ولكن إذا عرضوا على هذا الشخص صورة طفل جائع، سيفقدوا على الأرجح أكثر نزوعاً للتبرع، أطلق زلزال هايتي عام 2010 تدفقاً مادياً هائلاً من التبرعات من جميع أنحاء العالم بسبب الصور والتقصص المروعة التي انتشرت عبر وسائل الإعلام، يمكننا جميعاً أن نشعر بألم الحساسة والفقد والبأس، ولن نسبح لنا نياط قلبنا بالاكتماء بالجلوس وعدم القيام بشيء حيال ذلك.

كثيراً ما نسبح آله لولا الدين، سنكون بشرًا غير أخلاقيين وغير مبدئين.

إن الخلايا العصبية المرآتية تلخص هذا الزعم بقوة، نحن نشعرُ حرفياً بالألم الآخرين، وهذا يدفعنا إلى التعاطف، والشعور بالضيق، والرغبة في تقديم المساعدة.

إن أدمغتنا أخلاقية في صميمها، وتنفل الأديان هذه الحفيظة، عن وعي أو بدون وعي، وتوظفها بطريقة يمكن أن تكون صادمة *Traumatizing*.

كم عدد الأطفال الذين شاهدوا أو تعرضوا لصدمة مشاهدة عملية صلب المسيح؟

يعتقد معظم المسيحيين أنهم اعتادوا عليها، لكن الأدلة تشير إلى أنه في كل مرة يشاهدونها، في مستوى معين، فإن الألم يستمر معهم، كما لو أنهم نمت تسعيرهم مُم على الصليب.

هذه الصورة هي مثلاً عبقري جداً بقدرتنا الأخلاقية الأساية.

استفاد ميل غيسون، الممثل والمخرج، الرومي الكاثوليكي الشهير و«التقليدي»، عموماً من هذا الميل في فيلمه الصادر عام 2004 بعنوان «آلام المسيح *The Passion of the Christ*» والذي يتسم أيضاً بالعنف الجرافيكى المصوّر لدرجة أنّ بعض المسيحيين قد شجبوا من هول المشاهد، وقد اتهم غيسون بمعاداة السامية وإطالة أمد العنف في الفيلم لغرض صريح يتمثل في تقوية الاعتقاد الديني، وتنج عن الفيلم فيلمان وثائقيان، ولم يزل هناك موقع ويب يُنمط يجعل الفيلم متاحاً للجميع - مع مشاهد عُتُ إضافية من الإصدار المرحلي للفيلم - وذلك كإداة تعليمية للكنائس.

يقال إنّ بعض المندبّين المحترّسين قد أظهروا على مدى حياتهم المسيحية، ندبات جدية في أيديهم [أي ندبات المسيح *Stigmata*]، العلامات الغامضة على أيديهم وأقدامهم وجانبيهم كما كانت جروح المسيح أثناء صلبه، ويتم تصنيفهم عادةً على أنهم قديسون، ولكن من المرجح أنّ عقلمهم الباطن قد أدرك تلك الصورة بقوة وبصدمة رضية شديدة لدرجة أنها ظهرت فعلياً على أجسادهم، وهذا النوع من القوة الفعّية غير معروف للعلم بعد، ومن المرجح أنهم تسبّبوا في جروح لأنفسهم أثناء وجودهم في حالة شبيهة بالهدوء، إمّا عن قصد وإمّا بغير قصد، بينما تقرأ هذا الكلام، هناك باحثون متخصصون في المجال يواصلون تسخير الآليات وتقنيات علم الأعصاب الحديث لاستكشاف الطريقة التي تؤكد فيها أدمغتنا المعتقدات الدينية وتعتنقها وتشرها.

وسوف ينون على هذا العمل الذي ذكرناه للتوّ فرضياتهم اللاحقة ويقدمون لنا يوماً ما شرحاً عصياً كاملاً للمعتقد الديني في الدماغ، ويمكنكم الراحة على ذلك.

الفصل التاسع (ملاحظات شكّيلة)

لون فرانك، عالِم البيولوجيا العصبية والصحفبة الدنباركية، لديها كتاب لا يحظى بالكثير من التقدير والاهتمام بعنوان «عجال العقل: كيف تُغيّر علوم العقل عالماً»

Lone Frank, «*Mindfield: How Brain Science Is Changing Our World*» (Oxford: One World Publications, 2009) الواقع عن علم الأعصاب المعرفي للدين على وصف حيّ لزيارتها لمختبر مايكل بيرسنجر وتغييرتها الخاصة مع «عودة الله».

إنّ كلامي عن مايكل بيرسنجر وأندرو نيوبيرغ مستوحى من ورقتهما العلميّة L. S. St-Pierre and Michael A. Persinger, «*Experimental Facilitation of the Sensed Presence Is Predicted by Specific Patterns of Applied Magnetic Fields Not by Suggestibility: Re-analyses of 19 Experiments*,» International Journal of Neuroscience 1079-1096 (2006): 116. ومايكل بيرسنجر «هل أدمغتنا مُصمّمة لتجنّب تكذيب الإيمان بالله؟ دراسة تجريبية» Michael A. Persinger, «*Are Our Brains Structured to Avoid Refutations of the Belief in God? An Experimental Study*,» (Religion 39 (2009): 34-42) وأندرو نيوبيرغ ومارك روبرت والدمان: «كيف يغيّر الله عقلك» Andrew Newberg and Mark Robert Waldman, *How God Changes Your Brain* (New York: Random House, 2009). وشارون بيغلي: «الدين والدماغ» Sharon Begley, «*Religion and the Brain*,» Newsweek, May 7, 2001. وجاك هيت: «هذا هو دماغك فيما يتعلّق بالله» Jack Hitt, «*This Is Your Brain on God*,» Wired 7, no. 11 (November 1999). وكونستانس هولدن: «ألسنة حول العقل» Constance Holden, «*Tongues on the Mind*,» Science NOW, November 2, 2006.

وفي نهاية ورقته العلميّة لعام 2009، يذكر د. بيرسنجر أنّ الإيمان «بتوحي ما» من الآلهة يجب أن يكون ذا فائدة نكيفية لم يُدرَس من خلال المنهج العلمي الصارم بعد، إنّ الافتراض

التذكّر بأنّ الانتماء إلى منظّمة من المنظّمات الدنيويّة التي لا تُحصى، وكلّ واحدة منها تؤكّد بشكلٍ قاطعٍ على صحّة وصوابية هذا الافتراض، مفيدٌ للإنسانية لم يتمّ التحقق منه علمياً أبداً.

كان تاريخُ البشريّة مليئاً بحالات تمهيش الناس وتبذهم ونفيهم واضطهادهم وسرقهم وقتلهم لجرّد أنهم لم يؤمنوا بالإله نفسه، وإلى أن يتمّ عزل وتعدد العمليّات العصبيّة المعرفيّة والمسارات التشريحيّة العصبيّة المتعدّدة وفهمها بالكامل والتحكّم بها، فإنّنا يجب اعتبار الإيمان بالله مصدر جميع الملوكيّات البشريّة التي يُحتمل أن تكون مُهدّدة وخطيرة.

إنّ دراسة كابوجيانيس وزملائه للتصوير العصبيّ للمؤمنين وغير المؤمنين موجودة ضمن ورقه بحثيّة Dimitrios Kapogiannis, Aron K. Barbey, Michael Su, Giovanna Zamboni, Frank Krueger, and Jordan Grafman, «Cognitive and Neural Foundations of Religious Belief», Proceedings of the National Academy of Science 106 (2009): 4876-4881.

هذه الدراسة تُتملّ انتصاراً للعلم على السياسة؛ إلّا أنّها تخرج من قلب المعاهد الوطنيّة للصحة خلال السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس جورج دبليو. بوش المحافظة، ويتساءل المرء إذا كان سيتمّ نشرها والاعتراف بها لو كانت نتائج الانتخابات الرئاسيّة لعام 2008 مختلفة.

إنّ كَتَبَ سام هاريس: «نهاية الإيمان»، و«رسالة إلى أمة مسيحيّة»، و«الشهد الأخلاقي» قد أكسبته المزيد من الاهتمام بوصفه عدوّاً واضحاً للدين، وهو أيضاً عالم أعصاب شهير، وقد نُشر عمله عن التصوير العصبيّ للمؤمنين وغير المؤمنين في عام 2009.

Sam Harris, Jonas T. Kaplan, Ashley Curiel, Susan Y. Bookheimer, Marco Jacoboni, and Mark S. Cohen, «The Neural Correlates of Religious and Nonreligious Belief», PLoS One 4, no. 10: e7272

البيئة، والتقوى، والطفيليات: عملان علميان آخران مثيران للاهتمام أخيراً إلى الأدبيات حول الدين وتأثيره على الإنسان بطرق ربما لم تكن في الحسبان من قبل.

في استطلاع للرأي عام 2005 على البيانات الأثنويولوجية عبر الثقافات البديئة الأصلية، استخرج روبرت إم. سابولسكي، أستاذ علم الأحياء وعلم الأعصاب في جامعة ستانفورد، معلومات تبين أن الدين والأفكار الدينية يمكنها في الواقع أن تتشكل من خلال الجغرافيا والبيئة.

من الناحية التاريخية، كان سكان الغابات المطيرة، مع وجود وفرة طبيعية في كل شيء من حولهم، يميلون إلى العبادة التعددية، ويؤمنون بالأرواح القائمة على الطبيعة، وأقل ميلاً إلى الاعتقاد بأن الأله تتدخل في حياتهم وشؤونهم الخاصة، أما سكان الصحراء، فيعيشون في بيئة رتيبة وقاسية لا ترحم، ومن المرجح أن يؤمنوا بالاله واحد، قاسي وغيور، وكاره للنساء، وتدخل، ولأسباب عديدة مختلفة، كان إله سكان الصحراء هو الذي بقي وساد وانتقلت عبادته إلى العديد من البشر.

راجع: كتاب «مونكلوف: ومقالات أخرى عن حياتنا كحيوانات» Robert M. Sapolsky, «Monkeyluv: And Other Essays on Our Lives as Animals» (New York: Scribner, 2005).

أظهرت دراسة أجريت عام 2008 في جامعة نيوميكيكو أن الأمراض المعدية، وتحديدًا التي تنتقل بين البشر على عكس تلك التي تنتقل بين الحيوانات، تؤثر على ندين البشر.

باختصار، يمكن أن يشكل الدين خطراً على الصحة، لماذا؟

الأديان آليات تعزيز جماعية، أنا ومن معي، ضدك أنت ومن معك.

تلك المناطق من العالم التي تعاني من أكبر عبء من الأمراض المعدية بين البشر هي الأكثر تدنيًا، كوري إل. فينر ورائندي ثورنهيل: «مجنح متنوع»، ونشئت محدود، ومعرض مُعَد، وأصل النمط العالمي للتنوع الديني».

Corey L. Fincher and Randy Thornhill, «Assortative Sociality, Limited Dispersal, Infectious Disease and the Genesis of the Global Pattern of Religion Diversity.» *Proceedings of the Royal Society B* 275 (2008): 2587-2594

أنا كَوْن أدمعتنا أخلاقية بالفعلرة ومن حبث التصميم فهي فكرة مستوحاة من مقال
جوشوا غرين: «ذباب الفاكهة للعقل الديني» ضمن كتاب «ماذا بعد؟ تأملات حول
مستقبل العلم».

Joshua Greene's essay «Fruit Flies of the Moral Mind,» in *What's Next: Dispatches on the Future of Science*, ed. Max Brockman

﴿لَتَلَّأَنَّكُمْ﴾

مجموعه

تثقيفُ عقولنا

((إنَّ الجَهْلَ في كثيرٍ من الأحيان يولِّدُ الثَّقةَ بالنفس أكثر من المعرفة: فأولئك الذين يعرفون القليل، وليس الذين يعرفون الكثير، هم الذين يؤكِّدون بشكلٍ إيجابيٍّ أنَّ هذه المشكلة أو تلك لن يتم حلُّها عن طريق العلم)) [تشارلز داروين].

في عام 1918، بدأ وليام جينينغز برايان، وزيرُ الخارجية السابق والمُرَّشح الرئاسي، ما أسماه دودلي مالون به «صراع ضدَّ نظريَّة التطوُّر حتى الموت»، وقد بَلَّغَتْ المعركةُ قَمَتها في صيف عام 1925 بمحاكمة سكويس الشهيرة في مدينة دابنوك بولاية تينيسي، لكن لم تُكُنْ نظريَّة التطوُّر هي الطرفُ الحاسر في هذه المعركة، فقد دعا كلارنس دارو، عامي الدفاع الرئيس، برايان إلى المنصَّة باعتباره شاهداً متاوفاً، ثُمَّ هَدَمَ بِجُرْئَةٍ معتقدات برايان التوراتية الحمقاء نقطةً تلو الأخرى، وهذه المحاكمة تُصنَّف كواحدة من الاستجابات الكبرى في تاريخ القانون الأمريكي، كان على برايان أن يُدرك أنه تعرَّض للإذلال التَلَنِّي، وتولَّى بعد خمسة أيام من المحاكمة.

على الرغم من أن جون سكويس، الذي كان يُدرّس نظرية التطور في مدرسة ثانوية، قد أُدين بانتهاك قانون بتلر بيتيني، الذي يمنع ممارسة تدريس نظرية التطور في المدارس، تم سحب الإدانة لاحقاً ولم تتم إعادة فتح القضية؛ لذلك على الرغم من أن برايان قد انتصر في معركة المحاكمة، لكنه لم يَفُز في الحرب حقاً.

ومع ذلك، فإن الحرب الأوسع لم تنتهِ بعد، ظلّ قانون بتلر ساري المفعول لما يقرب من أربعين عاماً، وظلّت القضايا القانونية المتعلقة بتدريس نظرية التطور عاملة حتى طعن مُدرّس آخر بالقانون بناءً على أساس التعديل الأول في عام 1967.

منذ منتصف الستينيات، كان هناك سبع عشرة عقبة أمام تدريس نظرية التطور؛ اثنتان أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة، فقد حاول الكثيرون من اليمين الديني المتطرف إخراج نظرية التطور عن مسارها بالإصرار على أن يتم تدريس «علم» الخلق والتكوين، ولا سيما آخر إصدار منه، التصميم الذكي، جنباً إلى جنب مع نظرية التطور الدارويني، ولكن في كل مرة كانت نصل القضية إلى نقطة حاسمة في نظامنا القانوني، وانتصر العلم في النهاية.

مؤخراً، في أواخر عام 2005 أصدر القاضي جون إي. جونز الثالث، قاضي مقاطعة بنسلفانيا الفدرالية، حكماً ضدّ طلب تقديم نظرية التصميم الذكي كبديل عن نظرية التطور الدارويني في حصص علوم الصف التاسع، وفي قضية كيتز ميلر ضدّ مدرسة منطقة دوفر شهيد كينيث ميلر -عالم الأحياء بجامعة براون والكاثوليكيّ المتدين- مؤيداً النزاهة العلمية لنظرية التطور، مشيراً إلى عدم وجود أيّ تعارض بين الدين والعلم، وقد رددت كلماته الحظاب الأكثر شهرة في محاكمة سكويس وهو خطاب «الحرية الأكاديمية» الذي ألّفه دوجلي مالون، المستشار المشارك لكلانس دارو، الذي أشار إلى عدم وجود تعارض بين علم التطور والدين، بينما منّقت قضية دوفر انتصاراً عظيماً للعلم وتدرّس العلوم، فقد أقرّ القاضي جونز، في قرار مماثل بخلاف ذلك، يتوافق مع وجهة نظر ميلر ومالون، مشيراً بصرحة إلى هذا الغياب المُفترض للصراع بين العلم والدين.

وبالرغم من عملية التصويب السياسي المتمثل في عدم وجود تضارب بين العلم والدين

فإنَّ القسْبةَ المستمرةَ للمعاريك في مجالس المدارس والجلجان التعليميَّة في جميع أنحاء الولايات المتحدة (ومؤخراً في المملكة المتحدة) وكنتنا) أَصْبَحَتْ مُصِيبَةً للأذان، ولأشكَّ أَنَّ هناك صراعاً قديماً ومُتجدِّداً بين الدين والعلم.

على مدى قرون عديدة، قَدَّمَتُ العقيدةَ الدينيَّةَ ادِّعاءات ومزاعم حول أصل الكون ونشأته، وأصل الإنسان وطبيعته، وطبيعة العالم، وقد دَخَصَ العلم ببطء وبشكل تدريجي، ولكن بشكلٍ قاطع، معظم هذه الادِّعاءات والمزاعم، لكن بطريقة لا تخلو من خطر وأذية، كما سيُخبرك جاليليو لو كان حيًّا؛ إذ يُظهر البحث العلمي الحقيقي عن الحقيقة أَنَّ الرجال والنساء في عالم اليوم ما هم إلا فردة إفرهيون، وآخر المومنين الباقين على قيد الحياة الإنسان العاقل.

وكما لاحظنا في الفصل الثالث، فحتى داروين نفسه واجه صعوبةً في التخلّي عن دينه، ولم يكن لديه سوى جزء بسيط من الأدلة التجريبيَّة التي يجب مُراعيتها مفاصلةً بها نعرفه الآن.

إنَّ الأليآت العقلية التي نندمج وتتحدّ مع بعضها لتجعلنا عرَضَةً للمعتقد الديني منجسرةً ومتأصلةً عميقاً في أدمغتنا، وحين يُضاف إلى هذه الأليآت آليَّة التلقين المجتمعي للأطفال، وتبدأ منذ الولادة غالباً، فإنَّنا نواجه ما قد يكون بمنزلة المعركة النهائيَّة بين الإيمان غير المشكوك فيه والتفصّي الذكي كما قال جيرى كوين، عالم أحياء تطوُّري ومؤمن سابق، ((يُعتبَرُ الإيمانُ فضيلةً في الدين، أمّا في العلم فهو رذيلة))

كما أنّه -كما يُخبرك أيُّ مؤمن سابق- من الأسهل بكثير تصديق مقولات الدين، وتقديم الأديانُ مجموعةً من القواعد، وحين يتم دمجها مع جميع أليآتنا العقلية التكوينية، فإنَّها تلغي الحاجة إلى التفكير الجاد حول هذه المسألة، وفي إحصائيَّة لإحدى الكنائس عام 2010 وجد استطلاع للرأي حول الدين أنَّ اللاأدريين والمُلتحمدين كانوا أكثر درايةً وأطلاعاً على أديان العالم من المؤمنين المُلتزمين، الأمر الذي يبدو أنّه يشير إلى مستوى أعلى من التفكير حول القضايا المطروحة.

ولكن هناك أمل، في مقابلة مع شبكة ABS News في 6 حزيران/ يونيو عام 2010، قال عالم الفيزياء، ستيفن هوكينغ، الذي يعتبره الكثيرون أنه واحد من أهم وأعظم العقول العلمية في عصرنا أو في أي عصر آخر: ((هناك فرق جوهري بين الدين الذي يقوم على أساس السلطة والمرجعية، والعلم الذي يقوم على الملاحظة والعقل؛ العلم سيتنصر ويفوز في النهاية لأنه ناجح))، كما يعلم معظم الناس، بدون مساعدة العلم، كان هوكينغ قد استسلم منذ فترة طويلة لمرض التصلب الجانبي الضموري ALS أو مرض Lou Gehrig بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يصلون من أجله، وبدلاً من ذلك، بقي عقله سليماً وينمو بالتعليم والتدريس، بمساعدة مجموعة من الأدوات التكنولوجية.

كما هو موضح في هذا الكتاب، يوضح لنا العلم -وتعديداً علم الأعصاب المعرفي الاجتماعي- كيف ولماذا تولد العقول البشرية المعتقدات الدينية، أكثر من مجرد تحطّط واضح، ومع كل يوم يمر، تظهر للآليات النفسية وعلم الأعصاب وتسرّع الكيماوية العصبية للدين في التركيز بشكل كبير.

لن يمر وقت طويل قبل أن يقوم جون أو جين سكوبس وآخرون بتدريس علم الأعصاب المعرفي التطوري للدين في حصص العلوم أو علم النفس في المدرسة الثانوية العامة، حين يتم تدريس هذه المواد في الفصول، يمكنك المراهنة على استجابة الميحيين الأصوليين في الولايات المتحدة، سوف يعضون بها إلى المحكمة، وسوف يتم النظر في القضية في نهاية المطاف في محكمة فيدرالية، وربما المحكمة العليا، يجب أن نرحب جميعاً بهذه المحاكمات ونحتفي بها؛ إذ إننا سنخلق جمهوراً أوسع لهذه الاكتشافات حول كيفية توليد العقول البشرية للمعتقدات الدينية والحفاظ عليها، إذا كان التاريخ دليلاً ومُرشداً لنا بأي شكل من الأشكال، فلأن العلم -في هذه الحالة، علم الأعصاب المعرفي التطوري للاعتقاد الديني- سيتنصر بالنهاية بشكل حاسم.

قد يوقر الدين الراحة النفسية في عالم قاسٍ، وقد يترعرع المجتمع، وقد يجرّس على الصراع والحروب الدينية من جهة أخرى، باختصار، قد يكون للدين منافع الخاصة لغايات الخير أو

الشر، ولكنَّ الدينَ ابتكره البشر أنفسهم، وسيغدو العالمُ مكاناً أفضل إذا توقفتنا من الخلط بينه والحقيقة.

الفصل العاشر (ملاحظات مُكمّلة)

كَتَبَ ماثيو تشابمان، حفيد حفيد نشارلز داروين، قصصاً شخصيّة عميقة عن محاكمة سكويس في كتابه «محاكمات القرد: مذكرات عَرَضية» *Chapman, «trials of the Monkey: And Accidental Memoir»* (New York: Picador, 2000) ومحاكمة دوفر، «أربعون يوماً وأربعون ليلة» *40 Days and 40 Nights* (New York: Harper Collins, 2007).

أهل كينيث ميلر، عالم الأحياء بجامعة براون وواضع كُتب المناهج المدرسيّة بشهادة خلال محاكمة دوفر:

س: هل نظريّة التطوّر منافضة للدين؟

ج: أنا طبعاً لا أؤكد ذلك، وقد كَرَسْتُ كتاباً كاملاً لمناقشة أسباب عدم اعتقادي أنّها كذلك.

س: ألا يحتاج بعض العلماء في مناقشتهم ليقولوا أنّ العلمَ والتطوّر في الواقع يُناقضان الدين، وأنّها ضدّ الله؟

ج: نعم، إنهم يفعلون، ويمكنني حتّى التفكير في عدد من الأمثلة المحدّدة وعلماء الأحياء التطوريّون المتميّزون أمثال ريتشارد دوكينز أو الفلاسفة الذين كتبوا عن التطوّر مثل دانييل دينيت أو وليام بيلي، ولكن كما أسلفْتُ سابقاً، من المهمّ جداً فهم أنّ كلّ كلمة نخرج من فم عالمٍ ليست بالضرورة علميّة، وكلّ كلمة بقولها المرّة من معنى أو أهميّة النظريّة التطوريّة ليست

علمية بالضرورة. على سبيل المثال: كان ريتشارد دو كينز بليغاً في قول ذلك، بالنسبة إليه، إن فهم حقيقة أن الحياة وأصل الأنواع لها سبب مادي تحررهم من الحاجة إلى الإيمان بكنائن إلهي. لا أعرف إذا كنتُ بليغاً مثل ريتشارد دو كينز، لكنني عملتُ بجد وبطريقتي الخاصة لأقول أنه بالنسبة إليّ، فإننا متحدون خلال سلسلة طويلة وضخمة من الوجود مع كل كائن حي آخر على الكوكب، وهذا يؤكد لياني ويرسخه بالهدف الإلهي وبالحقبة الإلهية، ومعني أنه حين أذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد، أشكرُ الخالق وأحمد على هذه الأرض الرائعة والواسعة والمعطاءة، وعلى عملته التطور التي أنتجت مثل هذا الجمال وأدت إلى مثل هذا التنوع الذي يهبط بنا؟ هذه هي مشاعري، كما هو الحال مع دو كينز، لكنني لا أعتقد من منظور علمي هنا، ولا أنكلم بصفتي عالم، وهذا ما أعتقد أنه الفارق الحرج بيننا.

س: إذاً لقد كتبت كتاباً كاملاً يستكشف هذا التقاطع بين العلم والإيمان؟

ج: هذا صحيح... الآن، أنا أؤمن بذلك بشدة، لكنني أدرك أن آرائي حول هذا الموضوع ليست علمياً وليست علمية ومهنية، شريك في تأليف الكتاب، جوزيف ليفين، وهو أيضاً شخص متدين، كما ينبغي أن أخبركم، لديه آراء مختلفة عن الإيمان، وينتمي إلى ديانة أخرى مختلفة، ويتبع تراثاً دينياً مختلفاً عن تراثي الذي أعتنقه، أنا وجو لدينا احترام كبير للمدين، كلانا يعتقد أن نظرية التطور متوافقة تماماً مع معتقداتنا الدينية المختلفة، لكننا ندرك أيضاً أن معتقداتنا الدينية ليست علمية، وأنها بالأحرى فلسفية ولاهوتية وشخصية للغاية، وعلى هذا النحو، فهي لا تتلجج تحت مناهج العلوم، ولا تنتمي إلى أي كتاب علمي.

استنتج القاضي جون إي. جونز الثالث في قراره بقضية كينز ميلر ضد دوفر آريا سكول ديستريكت أن ((كلًا من المدعى عليهم والعديد من المؤيدين الرئيسيين لنظرية التصميم الذكي يضعون ويقومون اعترافهم أساساً على افتراض خاطئ تماماً؛ افتراضهم هو أن نظرية التطور تتناقض مع الاعتراف بوجود خالق أو كائن غيبي، ومع الدين عموماً، وكما شهد الخبراء العلميون المدعىين مراراً وتكراراً في هذه المحكمة أن نظرية التطور تمثل علماً قائماً وصالحاً، وهي بأغلبية ساحقة من قبل المجتمع العلمي، ولا تتعارض بأي حال من الأحوال

مع وجود خالفٍ إلهي، ولا تُنْكِرُهُ أساساً»

إنَّ مُلَحَّصَ جيرى كوين البليغ للتمييز بين العلم والدين: ((الإيمان في الدين يُعْتَبَر فضيلة، أما في العلم فيُعْتَبَر رذيلة)) مشروحاً من مقال له بعنوان: «العلم والتين ليسا أصدقاء»
 Jerry Coyne's, «Science and Religion Aren't Friends», (a column in the October 11, 2010, edition of USA Today)

إنَّ الأصوليين من جميع الأطراف يؤيدون القتل وكراهية النساء، وإعاقة الحريات المدنية، وخطر البحوث العلمية والطبية المُتَبَقَّة للحياة، ويشجعون عل «التلقين الإلهي» المكر الذي يرقى إلى مستوى إساءة معاملة الأطفال. هل سيستيقظ العالم يوماً من كابوسه الطويل المتمثل في الاعتقاد الديني؟ يستخدم الأصوليون المسيحيون والجهاديون الانتعاريون وأنصار نظرية الخلق ومنظرو أطروحة التصميم الذكي جميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي هي نتاج العلم وتطوره، لكنهم يتجاهلون حقيقة أنَّ العلم نفسه الذي ينظم عملية تدفق الإلكترونات في الموائف النفاثة وأجهزة الحاسوب يكشف لنا كيفية عمل الكون أيضاً.

تُعَدُّ الأجهزة الإلكترونية الحديثة جزءاً من العلم نفسه الذي يؤكد على الانتقاء الطبيعي ويكشف عن أصولنا وناريخنا التطوري من رئيسيات ويشر أوائل، ولا يترك أي مجال للتدخل الإلهي، أو أرض عمرها ستة آلاف عام، أو عالم مبني من قِبَل مُهْنَس معماري، أو مقالٍ خلال أسبوع واحدٍ فقط.

يكتب نيم فولجر مقدمات لأفضل الكتب الأمريكية عن العلم والطبيعة لعام 2004
 Tim Folger, foreword to The Best American Science and Nature Writing 2004 (New York: Houghton Mifflin, 2004)

ملاحظة من الكاتب

إذا أعجبك هذا الكتاب الفئيل الحجم وأثار فيك الاهتمام حول مناقشات أخرى جديدة
عن الدين، لا بد أنك ستجد المتعة والفائدة في ما يلي:

- www.richarddawkins.net
- Ayaan Hirsi Ali, «*infidel*» (2007) and «*Nomad*» (2010)
- Richard Dawkins, «*The God Delusion*» (2006)
- Daniel Dennett, «*Breaking the Spell*» (2006)
- Sam Harris, «*The End of Faith*» (2004), «Letter to a Christian Nation» (2006), and «*The Moral Landscape*» (2010)
- Christopher Hitchens, «*God is NOT Great*» (2007), and «*The Portable Atheist*» (2007)

قاموس المصطلحات

فيما يتعلق بالأكليات الرئيسة لأدمغتنا التي تُنشط لتوفر لنا الاعتقاد الديني:

- الرابطة *Attachment*: هذه الحاجة الإنسانية الأساسية هي التي تحدد أساس الدين، ومُكمّلة للدين أو بديل للأمره.

- سذاجة الطفولة *Childhood Credulity*: كلنا نؤمن بسهولة، مع القليل من الأدلة، الأطفال أكثر عرضة لهذا الخطر، خاصة حين يتم تعليمهم وقلقيهم من قبل شخص يتقون به ويتمتع بسلطة عالية.

- الإشارات المكلفة *Costly Signaling*: يجب على الشخص الذي يملك ظهره حذاء النفرح أن يلتزم بلباسه، وسيكون خليقي الموثوق إذا آمنت أنا أيضاً.

- الإدراك المنفصل *Decoupled Cognition*: يَسَحُّ لنا بإجراء تفاعل اجتماعي معقد في أذهاننا مع شخصية أخرى مفارقة وغير مرئية.

- احترام السلطة *Deference to Authority*: نحن جميعاً نميل إلى احترام رموز السلطة والمجتمعات أكثر مما نحترم أو نقدر أنفسنا.

- الأحلام *Dreams*: رتبنا تكون الإدراك الأصلي الذي تم تأويله كدليل على وجود عالم آخر مختلف من الآباء والأجداد السابقين.

-أداة كشف الوكالة النشطة *Hyperactive Agency Detection*: هذا يقودنا إلى افتراض أن القوى المجهولة مُمَّ عملاء بشريون، لقد تطوّرت هذه الأداة لحمايتنا، فنحن نُخطئ عادةً بين الظلّ واللمس، لكننا لا نُخطئ بين اللّمس والظلّ؛ إنها تشجّع على التجميع الإنسان *anthropomorphism*.

-سيكولوجية القرابة *Kin Psychology*: نحن مجبورون ومغطورون على تفضيل أقرابنا على الآخرين.

-نفسية *Intentionality*: تتيح لنا التكهن بأفكار الآخرين ونواياهم حول أفكارنا ورغباتنا ومعتقداتنا ونوايانا.

-التفكير الحدسي/ البديهي *Intuitive Reasoning*: يساعدنا هذا النمط من التفكير على «مِل» الفراغات» منطقيًا.

-ثنائية العقل/ الجسد *Mind-Body Dualism*: تتيح لنا هذه الثنائية بفصل العقل عن الجسد والإيمان بوجود «الروح».

-العوالم المغترة للحد الأدنى من العقلانية *Minimally Counterintuitive Worlds*: تتيح لنا بالإيمان بها هو خارق للطبيعة والأفكار غير المعقولة، طالما أنه ليس «غافقًا أو خارقًا» ولا ينتهك الكثير من المبادئ الأساسية للإنسانية.

-المصبونات المرآتية *Mirror Neurons*: نحن نشعر -حرفيًا- بالأم بعضنا البعض، وهذا أمر فطري لم يتكره الدين، لقد وُكِّدنا ونحن نُهْتَم بالآخرين.

-أنظمة الشعور الأخلاقي *Moral-feeling Systems*: تولّد هذه الأنظمة قراراتنا الأخلاقية، وهي أنظمة غريزية وأخلاقية؛ لأنها تعمل إلى حدٍّ كبير خارج نطاق الوعي، ويمكن للاديان أن تدعي ملكيتها وتصرّ على أننا أشخاص عقليون فقط حين نكون متدينين.

-التفكير الوقائي *Precautionary Reasoning*: درهم وقاية، تحيّر من قنطار علاج.
 -الغاية المشوشة *Promiscuous Teleology*: نشأ من تحيّرنا لقهم العالم على أنه ذو غاية أو هدف.

-الإيثار المتبادل *Reciprocal Altruism*: حك ظهري، أحك ظهرك.
 -سلوك طقسي *Ritual Behavior*: يعرّز هذا السلوك ثاسك الجماعة ويضع قيّمها والتزامها موضع الاختبار.

-الحبّ الرومانسي *Romantic Love*: يقع الناس في حبّ يسوع، أو أيّ شخصيّة مقدّسة إلهيّة يختارونها، سيتعيّن ذلك بالقدرات العقلية نفسها التي تقودهم إلى الارتباط.

-الغناء والرقص *Sing and Dance*: هاتان الآليتان نوّلفان الكيمياء العصبية لعينا، والتي تخفّف من الألم ومشاعر الخوف وتزيد الثقة بالنفس والحبّ واحترام الذات والتعاضد.
 -نظريّة العقل *Theory of Mind*: تسمّح لنا «بقراءة» أفكار الآخرين ونوقع رغباتهم ومعتقداتهم ونواياهم المحتمّلة.

-إنفال/ تحويل *Transference*: يمكننا تقبل الشخصيات الدينيّة بسهولة كما تقبلنا الشخصيات العائليّة التي نعرفها منذ ولادتنا، كما أننا ننقل أفكارنا العائليّة إلى الشخصيات الدينيّة أو المقدّسة.

ملاحظات مكملّة للفصول

الفهرس

٩

- تصدير: بقلم وينشارد دو كيتز 5
- مقدمة 11
1. في البدء كان العالم: ميلنا إلى الإيمان 17
2. على صورته: التطور للمبتدئين 27
3. نُخِيزَنا كغاف يومنا: التوق لوصي 39
4. كل ما هو مرئي وسمعي: تصور الأرواح 49
5. لأن الكتاب المقدس يقول ذلك: الإيمان بالله مرئي 55
6. ونخلصنا من الشر: أنسأ الله (الألهة) 67
7. لنكن مشبهينك: الخسوع لشرعة الله (الألهة) 81
8. حينما اجتمع أنان أو أكثر منكم: توظيف كيبياء الدماغ عبر الطفس 91
9. باقليل الإيمان: اكتشاف الدليل الفيزيائي/ المادي لله (الألهة) بوصفه نتيجة ثانوية 117
10. لنلا نحاكموا: تثقيف عقولنا 129
- ملاحظة من الكاتب 137
- قاموس المصطلحات 139
- ملاحظات مُكملة للفصول 142

Foreword by Richard Dawkins
Author of *The God Delusion*

why we believe in god(s)

A CONCISE GUIDE TO THE SCIENCE OF FAITH

J. ANDERSON THOMSON, JR., MD
with CLARE ALKOOPER

في هذا الكتاب الرائد ، يقدم J. Anderson Thomson, Jr. ، MD مع Clare Aukofer ، دراسة موجزة وشاملة عن كيف ولماذا يولد العقل البشري المعتقد الديني. يقوم الدكتور طومسون ، وهو طبيب نفسي ممارس يحظى باحترام كبير ولديه أوراق اعتماد في الطب النفسي الشرعي وعلم النفس التطوري ، بالتحقيق المنهجي في مكونات وأسباب المعتقد الديني بنفس الطريقة التي يبحث بها أي عالم في حركة الأجسام الفلكية أو تطور الحياة بمرور الوقت - أي كظاهرة طبيعية بحتة. فيقدم أدلة دامغة من علم النفس وعلوم الأعصاب الإدراكية والمجالات ذات الصلة ، قدم مع السيدة أوكوفر حالة يسهل الوصول إليها ومقنعة بشكل استثنائي. يرسخ الدكتور طومسون نفسه كمفكر يجب قراءته وصوت رائد في أولوية العقل والعلم .

التوزيع في الوطن العربي و العالم

SCAN ME

9 781634 310000

نيلا وفرات . كوم